A Ithavöllr s'assemblent
les
Dieux puissants

EVIDENCES TENDANT A PROUVER L'EXISTENCE D'UN REGIME MATRILINEAIRE CHEZ LES KELTS BRITTONIQUES

Carla Nayland Article - Matrilineal succession amongst the Picts.URL

Carla Nayland Article - Pictish comb and mirror symbol.URL

This now is the story of the birth of Lugh. The time the Fomor used to be coming to Ireland, Balor of the Strong Blows, or, as some called him, of the Evil Eye, was living on the Island of the Tower of Glass. There was danger for ships that went near that island, for the Fomor would come out and take them. And some say the sons of Nemed in the old time, before the Firbolgs were in Ireland, passed near it in their ships, and what they saw was a tower of glass in the middle of the sea, and on the tower something that had the appearance of men, and they went against it with Druid spells to attack it. And the Fomor worked against them with Druid spells of their own; and the sons of Nemed attacked the tower, and it vanished, and they thought it was destroyed. But a great wave rose over them then, and all their ships went down and all that were in them.

And the tower was there as it was before, and Balor living in it. And it is the reason he was called "of the Evil Eye," there was a power of death in one of his eyes, so that no person could look at it and live. It is the way it got that power, he was passing one time by a house where his father's Druids were making spells of death, and the window being open he looked in, and the smoke of the poisonous spells was rising up, and it went into his eye. And from that time he had to keep it closed unless he wanted to be the death of some enemy, and then the men that were with him would lift the eyelid with a ring of ivory.

Now a Druid foretold one time that it was by his own grandson he would get his death. And he had at that time but one child, a daughter whose name was Ethlinn; and when he heard what the Druid said, he shut her up in the tower on the island. And he put twelve women with her to take charge of her and to guard her, and he bade them never to let her see a man or hear the name of a man.

So Ethlinn was brought up in the tower, and she grew to be very beautiful; and sometimes she would see men passing in the currachs, and sometimes she would see a man in her dreams. But when she would speak of that to the women, they would give her no answer.

So there was no fear on Balor, and he went on with war and robbery as he was used, seizing every ship that passed by, and sometimes going over to Ireland to do destruction there.

Now it chanced at that time there were three brothers of the Tuatha de Danaan living together in a place that was called Druim na Teine, the Ridge of the Fire, Goibniu and Samthainn and Cian. Cian was a lord of land, and Goibniu was the smith that had such a great name. Now Cian had a wonderful cow, the Glas Gaibhnenn, and her milk never failed. And every one that heard of her coveted her, and many had tried to steal her away, so that she had to be watched night and day.

And one time Cian was wanting some swords made, and he went to Goibniu's forge, and he brought the Glas Gaibhnenn with him, holding her by a halter. When he came to the forge his two brothers were there together, for Samthainn had brought some steel to have weapons made for himself; and Cian bade Samthainn to hold the halter while he went into the forge to speak with Goibniu.

Now Balor had set his mind for a long time on the Glas Gaibhnenn, but he had never been able to get near her up to this time. And he was watching not far off, and when he saw Samthainn holding the cow, he put on the appearance of a little boy, having red hair, and came up to him and told him he heard his two brothers that were in the forge saying to one another that they would use all his steel for their own swords, and make his of iron. "By my word," said Samthainn, "they will not deceive me so easily. Let you hold the cow, little lad," he said, "and I will go in to them." With that he rushed into the forge, and great anger on him. And no sooner did Balor get the halter in his hand than he set out, dragging the Glas along with him, to the strand, and across the sea to his own island.

When Cian saw his brother coming in he rushed out, and there he saw Balor and the Glas out in the sea. And he had nothing to do then but to reproach his brother, and to wander about as if his wits had left him, not knowing what way to get his cow back from Balor. At last he went to a Druid to ask an advice from him; and it is what the Druid told him, that so long as Balor lived, the cow would never be brought back, for no one would go within reach of his Evil Eye.

Cian went then to a woman-Druid, Birog of the Mountain, for her help. And she dressed him in a woman's clothes, and brought him across the sea in a blast of wind, to the tower where Ethlinn was. Then she called to the women in the tower, and asked them for shelter for a high queen she was after saving from some hardship, and the women in the tower did not like to refuse a woman of the Tuatha de Danaan, and they let her and her comrade in. Then Birog by her enchantments put them all into a deep sleep, and Cian went to speak with Ethlinn. And when she saw him she said that was the face she had seen in her dreams. So she gave him her love; but after a while he was brought away again on a blast of wind.

And when her time came, Ethlinn gave birth to a son. And when Balor knew that, he bade his people put the child in a cloth and fasten it with a pin, and throw him into a current of the sea. And as they were carrying the child across an arm of the sea, the pin dropped out, and the child slipped from the cloth into the water, and they thought he was drowned. But he was brought away by Birog of the Mountain, and she brought him to his father Cian; and he gave him to be fostered by Taillte, daughter of the King of the Great Plain. It is thus Lugh was born and reared.

And some say Balor came and struck the head off Cian on a white stone, that has the blood marks on it to this day; but it is likely it was some other man he struck the head off, for it was by the sons of Tuireann that Cian came to his death.

Yet we know that Gradlon ruled it with strong equalitarian priciples. Its citizens were rich, and various pagan cults were allowed to function side by side. Dahut, kept alive her mother's Northern culture, that of the ancient Faery Faith and its animistic spirituality and she was perhaps setting an outpost to fend off the incursions of evangelizers like Saint-Guénolé (who like the biblical Jeremiah foretells ruin) or the bishop of Quimper, Corentin. Dahut's mother Malgven, the red Queen, who had appeared out of nowhere to King Gradlon when he was deserted by his men, is herself a sorceress, a reincarnation of an early goddess who marries a mortal (like Eatin, the Irish goddess who becomes the wife of the mortal king Conchobar); her magick has created Morvarc'h, the tameless winged horse, she has raised Dahut in the ways of the Goddess and the Ancient ones. Dahut was also called Ahés, a name linked to the goddess of the Earth (who gave the name 'Monts d'Arrée') and she would pay her homage by regularly walking in the woods, and freely enjoying the pleasures of Nature (read sex) as a single female. This status that Dahut enjoyed may represent a relic from a primordial matriarchal system, which tradition has it that females often changed lovers who always had to leave at dawn, like amongst the Moso of contemporary Sichuan. She is reminiscent of a Banshee (in Brittany they are assimilated to washer-women/water) and she is associated with 'Marie Morgane' (from the celtic Gaul 'Morri-genis', born of the sea). The Marie Morgan is seen as the goddess of the Brittany seas, a goddess of pleasure and becomes relegated to a status of temptress-witch in the evolving folklore of an increasingly Catholic France. Water is an essential elemental component of the Banshee as it represent the Other World, and the allegorical passage towards the Sidh is done via water in the symbolic sinking of Ys…In many other versions the city remains intact, yet is transported into another world by submersion, awaiting re-emergence.

Mabinogion [edit]

According to the Fourth Branch, Arianrhod's uncle Math fab Mathonwy would die if he did not keep his feet in the lap of a virgin when he was not at war. Gilfaethwy conceives a lust for Math's original footholder, Goewin, and he and his brother Gwydion engineer a war with King Pryderi of Dyfed, forcing Math to leave his court. In his absence Gilfaethwy rapes Goewin, but is punished when Math returns (Math turns him and Gwydion into a series of mated pairs of animals). Math marries Goewin to alleviate her shame, but must find a new virgin to hold his feet.

Gwydion suggests his sister, Arianrhod. To test her virginity, Math tells her to step over his magician's rod. On doing this, however, she immediately gives birth to a young boy, Dylan Ail Don, and another little scrap of a thing that is not coherently visible, although Gwydion puts the boy in a chest in his bedroom. Dylan becomes a sea god and is accidentally murdered by his uncle, the metalsmith Govannon, but his brother is later weaned by Uncle Gwydion here. However, Arianrhod is still angry about her humiliation at Math's court. She places a *tynged* (a *geis* or curse) on the boy that he will never have a name unless she gives it to him. Gwydion disguises the boy as a shoemaker and returns to Caer Arianrhod; while Arianrhod is being fitted, she sees the boy killing a wren with a single stone and remarks that the fair-haired one ("lleu") has a skillful hand ("llaw gyffes"). Gwydion reveals the disguise, and says she has just given her son a name – Lleu Llaw Gyffes. Arianrhod then places a second *tynged* on Lleu, that he would never take arms unless she armed him. A few years later Gwydion and Lleu return to Caer Arianrhod, this time disguised as bards. Gwydion is an accomplished storyteller and entertains her court. That night, while everyone sleeps, he conjures a fleet of warships. Arianrhod gives them weapons and armor to help her fight, thereby dispelling her second curse. When Gwydion reveals the trickery, Arianrhod places a final *tynged* on Lleu: he would never have a wife from any race that is on this earth now. Gwydion and Math eventually break this curse by creating a woman out of oak blossom, broom, and meadowsweet; she is named Blodeuwedd ("flower face").

With her curses, Arianrhod denied Lleu the three aspects of masculinity: a name, arms, and a wife.[*citation needed*]

GROAC'H ET GALLISENAE

Nous avons appris par un historien romain la présence à Sein, déjà nommée Sen, d'une communauté de femmes que l'on se gardera bien de qualifier de druidesses, afin d'éviter de tomber dans les stéréotypes genre Casta Diva.

Nous savons que ces femmes avaient un rite très étrange de reconstruire leur mansion tous les neuf ans, ce qui nous met en contact avec une occurrence de l'octaëteris nordique. Le terme *Gallisenae* lui-même pourrait être traduit par « les timbrées de Sen », les Galles étant les prêtres castrés et travestis de la déesse Cybèle, qui ne sont pas sans héritiers contemporains…

Le rituel de reconstruction de la mansion aurait été accompagné de l'acte suivant : Si au cours de cette reconstruction, l'une des femmes laissait tomber sa charge, elle était aussitôt mise à mort par ses collègues. On est un peu surpris de ce rite, et un peu de réflexion nous amène à nous souvenir que ce récit est fait par un historien qui n'a pas vu lui-même cet événement, mais le tenait d'un voyageur qui lui-même le tenait d'on ne sait qui… On peut suggérer une réinterprétation de ce rite dans les termes suivants : lorsqu'une Galle abandonnait sa charge de Galle, elle était mise à mort, ce qui, en liaison avec le Grand Sacrifice d'Uppsala, nous laisse penser que ces rites étaient une forme particulière du Disting d'Uppsala en milieu kelt.

Mais nous venons de faire un progrès substantiel sur ce point. Nous apprenons en effet que l'Île de Groix (Groac'h) était elle aussi le siège d'un collège de « druidesses », sur lequel on aimerait en savoir plus. Ainsi, les îles bretonnes extrêmes, du fait de leur isolement, constituaient peut-être des lieux de monastères pour les femmes dont certains rites pourraient être liés à l'Octaëteris. On attend d'en apprendre plus, en se souvenant que *groac'h* signifie « vieille, laide », mais que le conte qui nous rapporte cette légende nous fait percevoir la groac'h comme une fée séductrice avant de manifester sa vraie nature maléfique, ce qui est prometteur d'un registre mythique à découvrir. En particulier, peut-on penser que ces îles étaient des lieux réservés à la pratique du régime matrilinéaire, dont on sait qu'il implique une liberté de choix de ses amants pour une femme, liberté qui n'est pas tombée en odeur de sainteté dans la religion suivante…

SUR UNE INTERPRETATION CONJECTURALE DU CHAUDRON DE LUGH A GUNDESTRUP

Version augmentée

1

Le texte qui suit est une pure conjecture reposant sur des indices faibles remontant à au moins dix-mille ans et au mieux à quelques milliers d'années du présent. On tiendra donc cette reconstitution comme une hypothèse que l'on contredira sans doute avec le temps, mais qui est susceptible d'être partiellement vérifiée et, en tous cas, de faire progresser la problématique de la recherche indoeuropéenne.

La méthode utilisée est comparative et structurale, même si l'on n'éprouve pas le besoin de brandir ce terme à tous propos. On cherche à dégager des transformations qui doivent laisse invariantes certaines formes à la recherche desquelles nous sommes.

Nous partons d'une série d'hypothèses déjà évoquées.

La représentation du ciel qui est figurée dans ce chaudron date de -10 000 BP.

Toutefois, les interprétations qui en sont proposées en termes kelts datent de quelques milliers d'années au plus, à une date où le groupe kelt est déjà constitué et présent dans la région du Danube.

Il n'y a aucune contradiction à cela puisque le faible rayon du cercle de précession ne gêne pas la recherche du pôle nord.

Nous avons conjecturé que le chaudron représente le ciel nocturne à la fête de Beltaine, fête qui rompt la saison sombre et inaugure la saison lumineuse, (1er Mai).

Toutes ces hypothèses sont capitales pour la suite.

Nous avons de nombreux problèmes irrésolus avec les plaques intérieures du chaudron. Le premier est que nous ne savons où situer Taranis dans le ciel nocturne. Le deuxième est que nous ne savons où loger Rhiannon et que nous ne voyons pas quel est son rôle dans la fête, alors que d'autres femmes pourraient tout aussi bien le tenir.

Nous ne voyons pas non plus la connexion de Cuchulain avec ce thème de Beltaine, et enfin, la plaque aux Taureaux garde son mystère…

Nous serions obligés de nous arrêter là, si d'autres n'avaient étudié ces questions bien avant dans l'aire slave des régions indo européennes. Grâce aux Dieux bienveillants, et à leurs recherches, nous pouvons conjecturer une histoire des plus étonnantes.

Je suppose lus par vous les articles de Wikipaedia consacrés à la mythologie slave et spécialement ceux consacrés à Perun et Veles. Naturellement il ne vous est pas interdit de chercher les articles originaux d'un accès pas toujours facile…

Perun, dieu de la lumière, est dans un affrontement constant avec Veles (Vólos), lequel est une transformée du dieu avec lequel Indra porte-foudre est en conflit constant.

Dans certaines circonstances, Perun l'emporte sur Veles, dieu du sombre, de l'humide, du tonnerre, et serpentiforme. Veles est représenté sous forme de serpent dans un bas-relief hittite. De plus Veles nous fait l'honneur d'être ordinairement cornu.

Avec cela, la machine à remonter les mythes a largement de quoi se mettre en action !

Nous progressons pas à pas dans les ambiguïtés des transformées mythiques.

Le plus évident de tout cela est que Taranis, dieu du tonnerre, est l'adversaire de Lugh porte feu et que Lugh est en passe de triompher sur lui à Beltaine. Pour

ce faire, un héros, peut-être Cuchulain, cherche à arracher la roue solaire que Taranis garde jalousement à l'abri derrière le voile de ses nuages d'orage. Le héros en question a un casque à cornes, ce qui en fait un allié de Lugh, le Cornu kelt. Nous comprenons alors pourquoi Taranis a deux attributs, la roue solaire et le foudre. En réalité, Taranis est le dieu qui détient les conditions du temps. Il fait en somme la pluie et le beau temps ! Ainsi la roue solaire n'est son attribut que pour autant qu'il dépend de son bon vouloir qu'il la relâche, à moins que Lugh ne la lui arrache, en particulier à Beltaine. Lugh, dieu du feu, apporte le feu solaire à cette date pour contrer les efforts de Taranis.

Cette affirmation nous porte aussitôt à une grave difficulté : Lugh est le Cornu des mythes kelts ! Comment résoudre cette difficulté puisque nous avons vu qu'en milieu slave, c'est Veles, transformé de Taranis qui l'est ?

Délaissons cette épine dans le pied et continuons notre progrès. Lugh est le transformé d'un ancien dieu cerf datant de la période où les indoeuropéens locaux étaient des semi-nomades dépendant du cerf ou de cervidés pour leur alimentation. Il est clair qu'en milieu kelt, son rôle n'est plus le même et que son rôle animal s'est transformé. D'une part Lugh est le parèdre du Cerf, mais il a une autre fonction.

Il tient en main droite, la main légale, le torque caractéristique des kelts, la maison d'Arianrhod. Il est concevable que les Kelts aient pensé descendre d'Arianrhod, leur maison, le torque étant le signe de leur appartenance à cette Maison. Or cette maison est au ciel, lieu des dieux lumineux et de la saison claire. Par ailleurs, Lugh tient en main gauche le serpent Veles/Taranis, serpent qui vient de dessous terre et qui s'immisce le long du tronc du chêne primordial jusqu'à la maison de Perun, manière de reconnaître que l'humidité est nécessaire à la vie des arbres, mais aussi des cerfs, puisque cette eau de la saison humide permet la vie qui éclate à la saison lumineuse. Ainsi, Lugh tient en main les deux conditions de la vie humaine et animale, et sert de médiateur triomphant sur le dieu de l'eau, le torque brandi haut. Toutefois n'oublions pas que ceci n'a lieu qu'à Beltaine, et que Lugh doit avoir une tout autre position à d'autres fêtes, par exemple à Samain. Un objet archéologique qui nous le confirmerait se fait attendre !

Par sa position, tête coiffée de cornes, jambes croisées, Lugh, le Cornu, nous rappelle la position de l'arbre primordial, frêne, chêne, if, qui sert de soutien à la maison des dieux et des hommes. On voit souvent Lugh/Cernunnos un serpent rampant sur ses genoux, symbole de Taranis le dieu humide. On voit qu'on ne doit pas confondre le feu de Taranis, la foudre, avec celui de Lugh, en provenance de la lumière du soleil et de la saison claire.

Maintenant, que vient faire Rhiannon dans cette affaire ?

On se souvient que l'histoire de cette femme est marquée par un événement majeur : l'enlèvement de son fils, auxquels les servantes inattentives substituent un cadavre sanglant d'animal, prétendant que leur maîtresse a dévoré son fils. Rhiannon est alors condamnée à rester assise sur le seul de sa maison et à raconter son histoire aux passants. Or, ce fait de l'enlèvement, est précisément la raison du conflit entre Veles et Perun. Tout se passe donc comme si les textes kelts avaient perdu la trace de cette cause du conflit entre Taranis et Lugh et qu'il faille remonter à la variante slave pour la retrouver : Rhiannon a vu son fils enlevé par Veles et sa condamnation, manifestation du second temps du mythe de la ménagère attentive, est le prétexte du conflit entre les deux dieux.

La place de Cuchulain pourrait alors s'éclairer. On sait que Cuchulain au chaudron désigne un moment de sa vie qui est son dernier combat, alors qu'il tente de ramener à la vie cinquante guerriers morts en les trempant dans ce chaudron. Laissant de côté la signification mystagogique de cette scène, on constate que, sur le chaudron de Gundestrup, la file des guerriers piétons attend sagement son tour, et que chaque homme trempé dans le chaudron en ressort en cavalier, plus efficace sur le champ de bataille. On peut alors effectivement avancer que ce passage par le chaudron de Cuchulain est le signe du renouveau lié à Beltaine et expliquerait la place de Cuchulain sur la plaque Taranis, lorsqu'il essaie d'arracher le soleil à celui-ci pour le faire prévaloir au ciel.

Enemy of Perun and storm myth [edit]

The Russian philologists Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov and Vladimir Toporov reconstructed the mythical battle of Perun and Veles through comparative study of various Indo-European mythologies and a large number of Slavic folk stories and songs. A unifying characteristic of all Indo-European mythologies is a story about a battle between a god of thunder and a huge serpent or a dragon. In the Slavic version of the myth, Perun is a god of thunder, whilst Veles acts as a dragon who opposes him, consistent with the Vala etymology; He is also similar to the Etruscan Underworld-monster Vetha and to the dragon Illuyankas, enemy of the storm god of Hittite mythology.

The reason of enmity between the two gods is Veles' theft of Perun's son, wife or, usually, cattle. It is also an act of challenge: Veles, in the form of a huge serpent, slithers from the caves of the Underworld and coils upwards the Slavic world tree towards Perun's heavenly domain. Perun retaliates and attacks Veles with his lightning bolts. Veles flees, hiding or transforming himself into trees, animals or people. In the end he is killed by Perun, and in this ritual death, whatever Veles stole is released from his battered body in form of rain falling from the skies. This Storm myth, as it is generally referred to by scholars today, explained to ancient Slavs the changing of seasons through the year. The dry periods were interpreted as chaotic results of Veles' thievery. Storms and lightning were seen as divine battles. The following rain was the triumph of Perun over Veles and re-establishment of world order.

The myth was cyclical, repeating itself each year. The death of Veles was never permanent; he would reform himself as a serpent who would shed its old skin and would be reborn in a new body. Although in this particular myth he plays the negative role as bringer of chaos, Veles was not seen as an evil god by ancient Slavs. In fact, in many of the Russian folk tales, Veles, appearing under the Christian guise of St. Nicholas, saves the poor farmer and his cattle from the furious and destructive St. Elias the Thunderer, who, of course, represents the old Perun. The duality and conflict of Perun and Veles does not represent the dualistic clash of good and evil; rather, it is the opposition of the natural principles of earth, water and substance (Veles) against heaven, fire and spirit (Perun).

Enemy of Perun and storm myth [edit]

The Russian philologists Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov and Vladimir Toporov reconstructed the mythical battle of Perun and Veles through comparative study of various Indo-European mythologies and a large number of Slavic folk stories and songs. A unifying characteristic of all Indo-European mythologies is a story about a battle between a god of thunder and a huge serpent or a dragon. In the Slavic version of the myth, Perun is a god of thunder, whilst Veles acts as a dragon who opposes him, consistent with the Vala etymology; He is also similar to the Etruscan Underworld-monster Vetha and to the dragon Illuyankas, enemy of the storm god of Hittite mythology.

The reason of enmity between the two gods is Veles' theft of Perun's son, wife or, usually, cattle. It is also an act of challenge: Veles, in the form of a huge serpent, slithers from the caves of the Underworld and coils upwards the Slavic world tree towards Perun's heavenly domain. Perun retaliates and attacks Veles with his lightning bolts. Veles flees, hiding or transforming himself into trees, animals or people. In the end he is killed by Perun, and in this ritual death, whatever Veles stole is released from his battered body in form of rain falling from the skies. This Storm myth, as it is generally referred to by scholars today, explained to ancient Slavs the changing of seasons through the year. The dry periods were interpreted as chaotic results of Veles' thievery. Storms and lightning were seen as divine battles. The following rain was the triumph of Perun over Veles and re-establishment of world order.

The myth was cyclical, repeating itself each year. The death of Veles was never permanent; he would reform himself as a serpent who would shed its old skin and would be reborn in a new body. Although in this particular myth he plays the negative role as bringer of chaos, Veles was not seen as an evil god by ancient Slavs. In fact, in many of the Russian folk tales, Veles, appearing under the Christian guise of St. Nicholas, saves the poor farmer and his cattle from the furious and destructive St. Elias the Thunderer, who, of course, represents the old Perun. The duality and conflict of Perun and Veles does not represent the dualistic clash of good and evil; rather, it is the opposition of the natural principles of earth, water and substance (Veles) against heaven, fire and spirit (Perun).

> It is remarkable that Veles managed to hold so many versatile attributes in ancient Slavic mythology and was not split into more characters until the arrival of Christianity; by contrast, his opponent, Perun, was never venerated as nothing more and nothing less than a god of thunder and storm, a very narrow sphere of influence compared to Veles' versatility. In other Indo-European mythologies, similar gods were schematically divided into several different deities. For instance, in Greek mythology, at least four different characters show similarities to Veles: Pan (music and cattle), Hermes (magic and trickery), Hades (death and the underworld), and Typhon (serpentine enemy of the Greek thunder god, Zeus). Only in Celtic mythology do we find a deity similar to Veles in his attributes and his complexity: Cernunnos, god of druids, nature, horned animals, and shamanism, whose symbol was a ram-headed serpent.

2

Le lecteur de la précédente section n'a pas manqué d'être frappé de la contradiction entre le mythe de Veles et Perun et mes propos. Toutefois, il serait mal avisé de conclure aussitôt.

Il se passe dans le mythe kelt une nouveauté par rapport au mythe slave. Taranis, transformé de Perun, cesse d'être le dieu premier mais devient un dieu presque secondaire, qui étrangement, en vient à occuper en termes kelts, la place de Veles, dieu de l'humide. Par contre, le dieu Cerf dont le parèdre est Lugh porte-cornes prend la première place. On est alors étonné de l'apparition d'un dieu Kernunnos dont on ne voit pas bien la fonction. Or Kernunnos est représenté en milieu slave par Veles, mais aussi en milieu kelt par un être porte-cornes ou un serpent. Dans ces circonstances, Kernunnos (peut-être Caer Nunnos ?) a comme animal de compagnie un serpent, roi de la région subterranée et de l'humide. On assiste à une série de diffractions des dieux d'une mythologie à l'autre.

On constate sur la plaque Lugh que Lugh tient un serpent en main gauche (la main impropre), signe de victoire sur le serpent, fonction de Perun en milieu slave. Pourquoi cette victoire attestée par le lever haut du torque en main légale ?

On y retrouve bien sûr la fonction de Perun mais aussi un autre terme à développer sous peu et par conséquent la victoire du dieu de la lumière sur le dieu de l'humide à Beltaine.

Mais il y a mieux. Il apparaît que Kernunnos est représenté par un serpent à cornes, visible sur la plaque Lugh. Or ce serpent à cornes est aussi Veles. Pourquoi cette victoire sur Veles ? Une conjecture serait que Kernunnos, qui ressemble beaucoup à Thalassa, Kolossos, serait un terme pré indoeuropéen

des populations soumises par les invasions keltes. Je laisse traîner cette hypothèse, qui concorderait avec les idées des chercheurs sur Veles, qui y voient un dieu pré indoeuropéen (voir les mythes baltes et Valas en milieu védique).

Un curieux problème se pose avec Rhiannon dont la place n'est pas encore bien assurée dans cette construction mythique. On a supposé qu'elle est la femme de Perun dont le fils a été enlevé par Veles qui cherche à se venger en s'immisçant dans l'Arbre primordial vers Perun. Or celui-ci répond en le bombardant de boules de foudre (thunderbolts), ffffff, dont on retrouve la trace aujourd'hui en milieu slave par la sculpture sur les poutres de signes apotropéïques en boules de foudre, analogues au Drudenfuss des régions alpines. Ceci pourrait être une piste pour comprendre les étranges sculptures en boules des Calédoniens. Il y a mieux. On constate que les calédoniens ont restitué Taranis à la première place de dieu créateur selon du moins mon interprétation. On constate que Taranis est aussi de temps à autres un serpent ou un Dragon. C'est à se demander si les calédoniens n'ont pas colonisé un peuple local présent avant leur arrivée qui aurait été d'origine nordique ou slave et dont cette résurgence de Taranis porterait témoignage.

Mais il y a mieux encore.

On sait que Lugh brandit haut le torque de la Maison d'Arianrhod sur la plaque Lugh. Or si Ce nom signifie bien Roue d'Argent, on voit que cette femme est en fait l'origine de la Maison des Kelt. Les Kelts sont donc les gens de la Lune, ou mieux de la Pleine Lune, donc d'une déesse et non d'un dieu primordial. Il reste à trouver les raisons de cette curieuse identification.

Pour finir, je rappelle que le serpent à tête de bélier se trouve sur la porte de l'église Saint Merri à Paris. Outre la présence du Baphomet, on peut donc dire que ce lieu est chargé en histoires ! On ne peut qu'admirer que Kernunnos se promène au seizième siècle sur une église. Cela n'aurait rien d'étonnant si l'on pense que la libre maçonnerie a été pour les kelts un moyen de se souvenirs de leurs dieux interdits par la conquête romaine, puis par la conversion des envahisseurs francs au christianisme.

SUR LE LUGH DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP :

UNE INTERPRETATION POSSIBLE DU SERPENT KERNUNNOS

Après avoir beaucoup erré dans notre travail autour du Chaudron de Gundestrup, nous sommes arrivés avec Frederick Graham Millar à la conclusion que le personnage cornu de la plaque Lugh n'est en aucun cas Cernunnos, figure tardive et dégénérée de la période gallo-romaine, mais bien Lugh, le dieu civilisateur.

Nous avons depuis trouvé un nombre conséquent de représentations de shamans dansant comme ce Lugh, qui n'est en aucun cas assis en tailleur, mais danse d'un pied sur l'autre. Nous savons aussi que ce dieu est le parèdre du Dieu Cerf qui assiste à sa danse sur sa dextre, tandis que l'Ourse l'assiste sur sa senestre. Nous avons bien sûr remarqué que Lugh porte le torque signe d'identité kelte, mais il reste à définir les deux objets qu'il tient en main comme le font tous les shamans qui se respectent.

Nous avons déjà identifié dans le Serpent le Dieu Kernunnos, dieu de l'humide, et montré que ce combat de Lugh avec Kernunnos était une forme locale du combat de Perun contre Veles, etc.

Nous avons été également amenés à interpréter le Torque tenu par Lugh comme le signe de la Maison d'Arianrhod, Roue d'Argent, la Lune. Mais il y avait encore une erreur dans notre travail, qui a été redressée par Brown lorsque nous avons compris que Lune n'est pas un dieu féminin mais masculin, car il est le Maître du Temps. La Maison d'Arianrhod est donc un signe de la maison d'un personnage masculin, et les kelts se définissent comme les Fils du Dieu Lune. Comme Lune reste en français attaché au féminin, je désignerai donc maintenant ce dieu par Mon, sa forme nordique masculine.

On constate alors que tout ce personnage est composé de signes lunaires ; mais si c'est le cas, que vient faire Kernunnos là-dedans, à part ce retour particulier de Perun-Veles ?

La réponse est peut être donnée par le serpent dragon du parcours draconitique de Mon, dont deux figures, les nœuds ascendant et descendant, Rahu et Ketu, sont bien connues en Hinde. On sait qu'il existe une représentation hittite de ce serpent. Si c'était bien le cas, le personnage dansant est entièrement défini par Mon, puisque le Torque est la Roue d'Argent de la Pleine Lune tandis que le Serpent Kernunnos est en fait le cycle draconitique de Mon, symbole de la variation du cycle lunaire, mais de la persistance de cette variation sous la forme du Dragon. Il va de soi que cette figure n'a rien à voir avec une quelconque figure de l'impermanence, mais bien au contraire de la régularité du cycle lunaire, fondement de l'ordre divin et social.

LUGH CHEZ LES NAKSHATRAS

Une grande bataille fait rage chez les Kelts: Le personnage dansant du chaudron de Gundestrup est-il un certain Cernunnos, assis sur son cul et tenant un pow-wow avec Jules Caesar, ou est-il Lugh Keraunos, dansant devant les dieux à Lugh na Sadh?

On sait que Boötes est le Bouvier gardien des troupeaux en mythologie hellène. Que ce personnage soit bien à la place de Boötes est assez clair depuis Graham Millar, et comme le montre toute la plaque concernée. Le résultat de ces protases est une apodose claire: **Ce personnage est Lugh, gardien du troupeau des Kelts, et qu'il dirige sous la forme du Lumineux, Bel.**

Faisant un tour dans les nakshatras, je découvris il y a peu que le nakshatra Swati était Su-Asti, et que ce nakshatra était Arcturus, et surtout, qu'il était exactement à la place du phallus de Bel: **le phallus de Lugh est le Su-Asti Kelt**.

Poursuivant ma démarche, je décidai de considérer les nakshatras védiques comme le monument le plus ancien porteur de la trace de l'accord des populations indoeuropéennes avant le Grand Dérangement qui mena les

deux grands groupes Satem et Centum sur leur orbite respective, et que l'on devait trouver une correspondance entre les nakshatras et les plaques du Chaudron de Gundestrup.

Je trouvai ainsi que Hasta est la Main, celle de Lugh, levée pour brandir haut le torque Kelt, le dieu masculin LUNUS, dont descendent les Kelts, que Spica Virginis est le Forgeron, autrement dit Tvastr, le Forgeron de l'acier météoritique du Foudre d'Indra, et que, à côté de Lugh, se trouve Indra/Perun/Zeus, le Dieu Tonnerre-et-Éclairs, sous la forme du nakshatra Vishara.

On peut alors constater que les nakshatras sont les conservateurs du Triglav Perun-Veles-Svarog, à un détail près cependant: il manque Vrtra, le Serpent à Corne des Kelts, dont le nom n'apparaît nulle part dans les nakshatras.

Où est donc passé Vrtra/Veles?

Cette question devra être élucidée.

Ce travail ne fait que commencer.

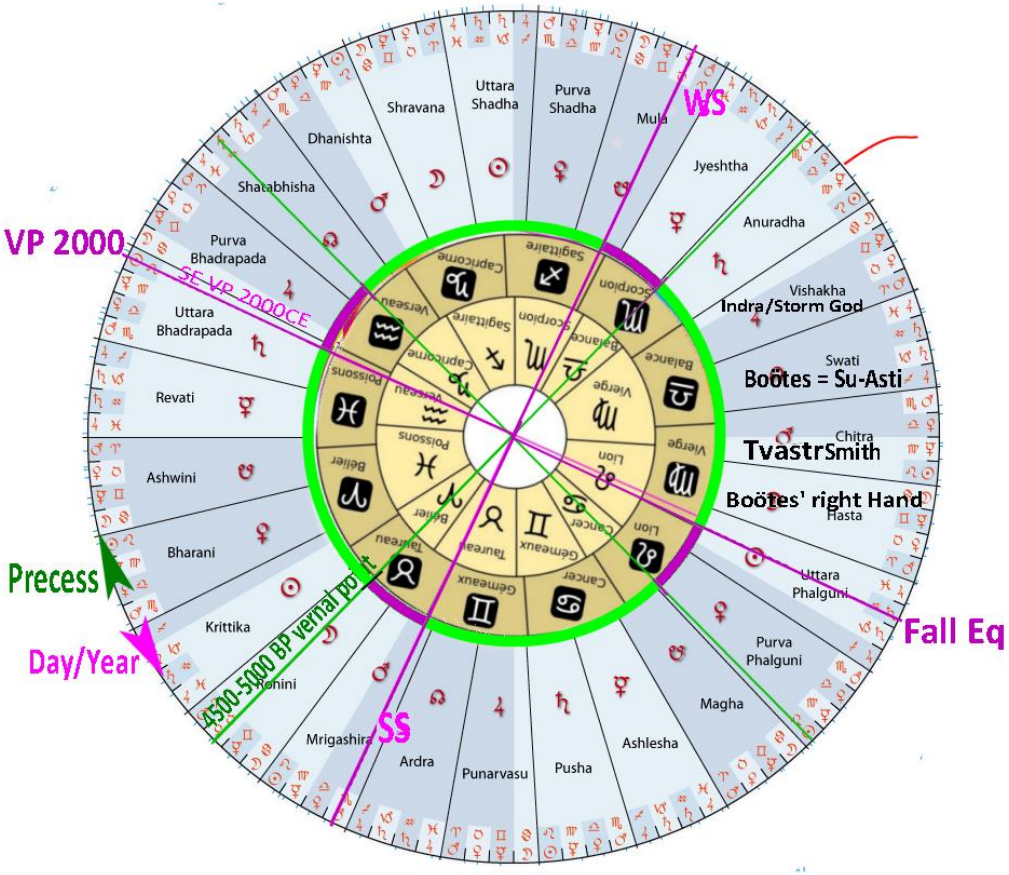


Schéma inspiré d'un travail de Anthony Fiorenza

Gérôme Taillandier 2019.1.10

STRUCTURE DU MYTHE DE LA MENAGERE ATTENTIVE EN MILIEU KELT ET SA LIAISON AU MYTHE DE CU C'HULAIN

Lors de la rencontre du roi Pwyll avec Rhiannon, nous avons vu que celle-ci est amenée à fuir sur un cheval qui **va plus vite que tout autre**, symbolisé sur la pierre de Hilton of Cadboll par un cheval en quelque sorte dédoublé. On trouve dans cette rencontre une préfiguration de la position subjective de l'amour courtois.

Toutefois les choses sont loin d'être aussi belles. En effet Rhiannon se voit voler son fils, tandis que ses servantes essayent de dissimuler ce vol par une mise en scène où Rhiannon semble avoir dévoré son fils.

Celle-ci est alors condamnée à rester assise sur le seuil de sa maison et à raconter cette histoire aux passants. Cette humiliation est un élément que nous allons retrouver sous peu et qui laisse dubitatif sur le caractère sympathique de nos amis Kelts à l'endroit de leurs femmes.

Dans un second mythe, la fée Persine se trouve à son tour dans la même position que Rhiannon, et n'acceptera d'épouser le roi qu'**à la condition** qu'il ne sache rien de ses couches

Puis dans un troisième mythe, Mélusine épouse Raymondin **à la condition** qu'il ne cherche pas à savoir ce qu'elle fait le samedi. Nous avons vu avec Julien d'Huy que ce mythe est une variante du mythe de la *ménagère attentive*.

On a donc trois strates de mythe qui se superposent au fil de l'histoire des Kelts sur le sort des femmes. Dans la Neuvaine des Ulates, c'est alors Crunniuc qui vante au roi les talents de sa femme et prétend qu'elle peut courir **plus vite que** n'importe qui. Celle-ci, bien qu'enceinte, doit s'exécuter, et parvient en effet à distancer son concurrent à cheval. Selon les versions, soit cette femme meurt du fait de cet effort, soit accouche de deux jumeaux, qui deviendront les fondateurs de la cité d'Emain Macha, « les jumeaux de Macha ». Puis Macha disparaît, en jetant aux Ulates une malédiction.

On voit que ce mythe reproduit à nouveau le *mythe de la ménagère attentive*, puisque, initialement, Macha avait pris soin de la maison de Crunniuc.

Tout se passe comme si le mythe d'une femme humiliée par son mari parce qu'il a dévoilé une part de son secret qui ne devait pas l'être, entraînait une malédiction pour son peuple, en même temps que cette femme devient fondatrice de lignée.

Il faut se souvenir que c'est du fait de cette **malédiction de Macha** que Cu C'hulain se retrouvera seul pour combattre l'armée qui envahit l'Ulster, ce qui provoquera sa mort.

On voit qu'une importante liaison entre la **mort de Cu C'hulain** et le mythe de la **femme fondatrice de lignée, mais humiliée**, est au cœur de l'activité mythologique des Kelts du nord ouest.

SUR LES MYTHEMES NECESSAIRES A LA RECONSTITUTION DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP

Gérôme Taillandier

Le présent texte n'ajoute rien aux données acquises mais permet d'y voir plus clair sur le chemin parcouru.

Graham Millar commençant son texte en recensant les données et conjectures de ses prédécesseurs. Il parvient à établir une série de mythèmes ainsi conçus :

Un frondeur lance sa balle contre un autre homme terrible.

Ce mythème se diffracte en une série d'autres :

David lance sa balle contre Goliath.

David joue de la harpe devant le roi.

Orphée joue de la lyre.

On voit que ces divers mythèmes attribués au Bouvier ne sont qu'assez peu cohérents mais qu'il s'en dégage un archimythème constitué ainsi : **Un homme, le Bouvier, lance un objet de son bras droit**, assimilable à Lugh au Long Bras, ce qui signifie simplement que Lugh est armé d'une arme de jet quelconque…

L'adversaire de cet homme est mal défini, mais un accord se fait plus ou moins sur Orion.

On ne peut manquer de trouver ce mythème reconstitué d'une grande pauvreté, mais il a eu le mérite de donner à Graham Millar l'idée de son texte.

En effet, Graham Millar pose *deux nouvelles assertions* qui nous font oublier le caractère rustique de ces mythèmes : Le lanceur de balle ne lance aucun objet, mais c'est Lugh, et ce Lugh est reconnaissable sur la plaque du Chaudron de Gundestrup. On franchit d'un seul coup un seuil dans la compréhension des données.

Une remarque importante de GM est de souligner que, en raison de la précession des équinoxes, le personnage qui précédait Bouvier dans la construction du mythème, était Hercule, que l'on représente curieusement la tête en bas, ce qui est absurde. GM fait alors une importante liaison avec la Lyre, objet qui est tenu à dextre par un Hercule remis sur ses pieds, en sorte que la précession a provoqué un déplacement de la lecture du ciel de *Hercule + Lyre* en *Bouvier + Couronne Boréale*. Ce changement a une certaine importance. De plus GM ajoute que les boules de foudres lancées par Indra/Vritra *e tutti quanti* dans l'archimythème ont pour origine les météorites des Lyrides, donnant ainsi une magnifique traduction céleste à ce mythème.

Nous reviendrons sur l'analyse de ce mythème.

*

Comme Graham Millar, j'ai dû m'éloigner résolument d'une interprétation aussi rustique du mythème dégagé.

Je suis pour cela parti de la chance que j'avais eue de prendre connaissance du mythème de l'Enlèvement d'Hélènè et de celui de la Lutte de Perun contre Veles.

Bis repetita, je rappelle ce dernier mythème :

Un dieu du sol, de l'Humide, du Sombre, du sous-sol, a maille à partir avec un dieu d'en haut perché dans l'arbre de vie, l'arbre du monde, axe de la rotation du ciel. En raison de ce différend, le dieu

d'en bas grimpe le long de l'Arbre, pour tenter de s'en prendre au dieu d'en haut, qui en retour, le bombarde à coup de boules de foudre.

Il est fort possible mais pas démontrable que les nombreuses boules sculptées que l'on trouve en Kellyddon soient un symbole de ces boules de foudre du dieu Tonnerre et Eclairs.

L'interprétation du Lugh de la plaque du Chaudron de Gundestrup vient alors toute seule en main: Le dieu kelt Lugh tient en main droite l'équivalent d'une boule de foudre sous la forme du torque, permettant de faire valoir le règne kelt, celui du dieu Lune Arianrhod, tandis qu'il maîtrise dans ses prétentions le dieu du sol, le serpent Kernunnos, que l'on retrouvera sur toutes les plaques concernées par le royaume de l'au-delà. L'interprétation des autres éléments de la plaque a été inaugurée par Graham Millar, mais n'est pas encore terminée. Pour l'essentiel, elle représente les dieux qui règnent sur les humains dans le ciel et racontent l'histoire de la saison du renouveau, de la saison claire où les cultures et les humains peuvent revivre.

Toutefois, si ce mythème nous porte bien jusque là, il ne nous permet en apparence du moins, pas, d'y voir clair dans la suite des plaques.

C'est heureusement grâce au mythème de l'Enlèvement d'Hélènè et à ma lecture de James Rendel Harris que je dois d'avoir pu dégager la suite. Ce mythème est le suivant :

Le dieu Tonnerre-et-Eclairs a une fille, la Brillante, Hélènè, l'Aurore, Usha, Alfhild, Thrudhr, qui a été enlevée par un monstre affreux qui l'a entraînée dans son repaire, le sous-sol.

Mais le dieu a deux fils, les Gémeaux, ou les Dioscures si l'on veut faire savant, ou même les Ashvins, si l'on veut faire encore mieux. Il

leur mande d'aller à la recherche de leur sœur, et les Jumeaux divins partent à la recherche de leur sœur, montés, soit sur des coursiers, Etoile du Soir et Etoile du Matin, ou sur un char. L'un des jumeaux a une origine humaine, tandis que l'autre est divin, l'un est archer tandis que l'autre est aurige.

Les Gémeaux, on le suppose, ramènent leur sœur, et on reconnaît alors dans ce mythème un texte des Védas, où l'Aurore est accompagnée par le lever des Gémeaux, et suivie par une autre étoile, dont le nom et la fonction sont variables, Rudra, par exemple. Ainsi ce mythème est destiné à expliquer le cycle du jour et de la nuit et par extension, de toutes les alternances du Sombre et du Clair qu'il y a dans les cycles de la nature.

Ce mythème tombe alors juste avec le Chaudron de Gundestrup, où l'on identifie sans peine qu'un guerrier vient arracher la roue du Soleil, féminine, au dieu Taranis, que l'on fera bien de ne pas assimiler au dieu du tonnerre, comme on le fait d'ordinaire, car il s'agit en réalité du Ravisseur d'Hélènè.

De temps en temps, il faut remettre les esprits en place…

De plus, Taranis ne se promène pas avec une encombrante roue de charrette, mais avec un symbole solaire quasi-universel!

Il n'est donc le dieu de l'Orage que par une grave erreur d'interprétation de ses fonctions, présente chez les Kelts eux-mêmes, ayant perdu le sens de leur dieu par acculturation.

Toutefois, nous ne sommes pas au bout de nos peines, et c'est grâce à J.R. Harris Jr que nous parvenons à débloquer la suite, quand, suivant Henri Hubert mais sans avoir consulté ce dernier, il apparaît que les Gémeaux se sont vu accorder chacun une partie de l'univers,

l'un héritant le monde de la lumière et des vivants, tandis que l'autre règne sur le monde des ancêtres et devient, non pas le dieu des morts, qui est Yama, mais le dieu qui, au royaume des morts, donne la renaissance aux guerriers morts et aux ancêtres, comme le montre le rôle d'Odin sur une stèle Asatru, tandis que, selon le travail de Bâl Gangâdhar Tilak, ce rôle est assuré par Prajâpati.

Hubert de son côté, avait déjà montré que le chaudron figuré sur une des plaques du Chaudron de Gundestrup n'est en aucun cas le lieu d'un sacrifice humain, selon l'imaginaire stupide de l'être humain moyen, mais le chaudron de renaissance, *peir dadeni*. J'ai alors montré que le personnage qui tient ce rôle, comme nous l'enseigne le second récit de la dernière bataille de CuC'hulain, est celui-ci, qui fait revivre les guerriers morts au combat sous la forme de la Horde Sauvage.

Il restait deux plaques tout à fait résistantes à l'interprétation, l'une représentant une femme montée sur un char. Un Hindu a découvert quatre mois avant moi et indépendamment, que cette déesse n'est autre que Lakshmi, montrant l'existence de rapports culturels entre l'Hinde et les Kelts du basin du Danube. La présence de cette déesse s'explique en partie si on l'assimile a Usha, l'Aurore, et il serait intéressant de voir si, en milieu Hindu ancien, ces deux déesse pouvaient avoir le même rôle. On constate ce que j'ai déjà souligné souvent, que ce chaudron est bien consacré à la renaissance, soit des vivants soit des morts.

Quant aux Unicornes et au Taureau central du Chaudron, ils restent pour l'instant inexpliqués, mais l'on fera bien de ne pas se précipiter vers une interprétation fatale où l'on retrouvera une fois de plus les poncifs du Sacrifice, qui semble beaucoup fasciner les amateurs, qui oublient que l'animal que l'on sacrifie en milieu indoeuropéen n'est

pas le taureau, comme en Sud-Europe pré indoeuropéenne, mais le **Cheval, dont le sacrifice est omniprésent dans toute l'aire**.

*

Une dernière note nous permet de progresser un peu, grâce une fois de plus, à Graham Millar. Nous avons vu celui-ci évoquer la précession des équinoxes pour expliquer que le couple d'astérismes qui donne la figure de Lugh avait été auparavant Hercule + Lyre.

Or, il se trouve qu'un astérisme en forme de Serpent n'existe à peu près pas en liaison avec l'astérisme du Bouvier, du moins à senestre de celui-ci…

Nous sommes donc dans les ennuis et devons tirer la couverture à nous pour parvenir à faire naître un Serpent des astérismes observables.

Ce problème se résout si l'on remarque qu'un magnifique Serpent se trouve à senestre d'un Hercule que nous remettrons sur ses pieds. On peut alors penser que ce Serpent du mythe de Lugh 1 = Hercule, a été transféré, à date ultérieure, à Lugh 2, malgré le défaut d'astérisme, et que la représentation conventionnelle du Serpent à senestre de Lugh est demeurée inchangée malgré le changement d'astérisme représentant ; **Ainsi, la plaque Lugh est le représentant d'une tradition mythique antérieur à la position des astérisme observables réellement à l'époque où elle a été conçue**.

On s'émerveille de cette trouvaille de Graham Millar, car introduire la précession des équinoxes n'était pas évident dans le contexte, si l'on ne remarquait pas que, les météorites périodiques des Lyrides sont partie du *système solaire* et non pas de la « sphère des fixes » et que c'est ce qui explique que l'on pût identifier ce déplacement des astérismes représentatifs du mythème. En effet, si cette sphère est

insensible à la précession des équinoxes, les pluies de météorites ne le sont pas, ce qui peut constituer un moyen de datation des mythèmes célestes.

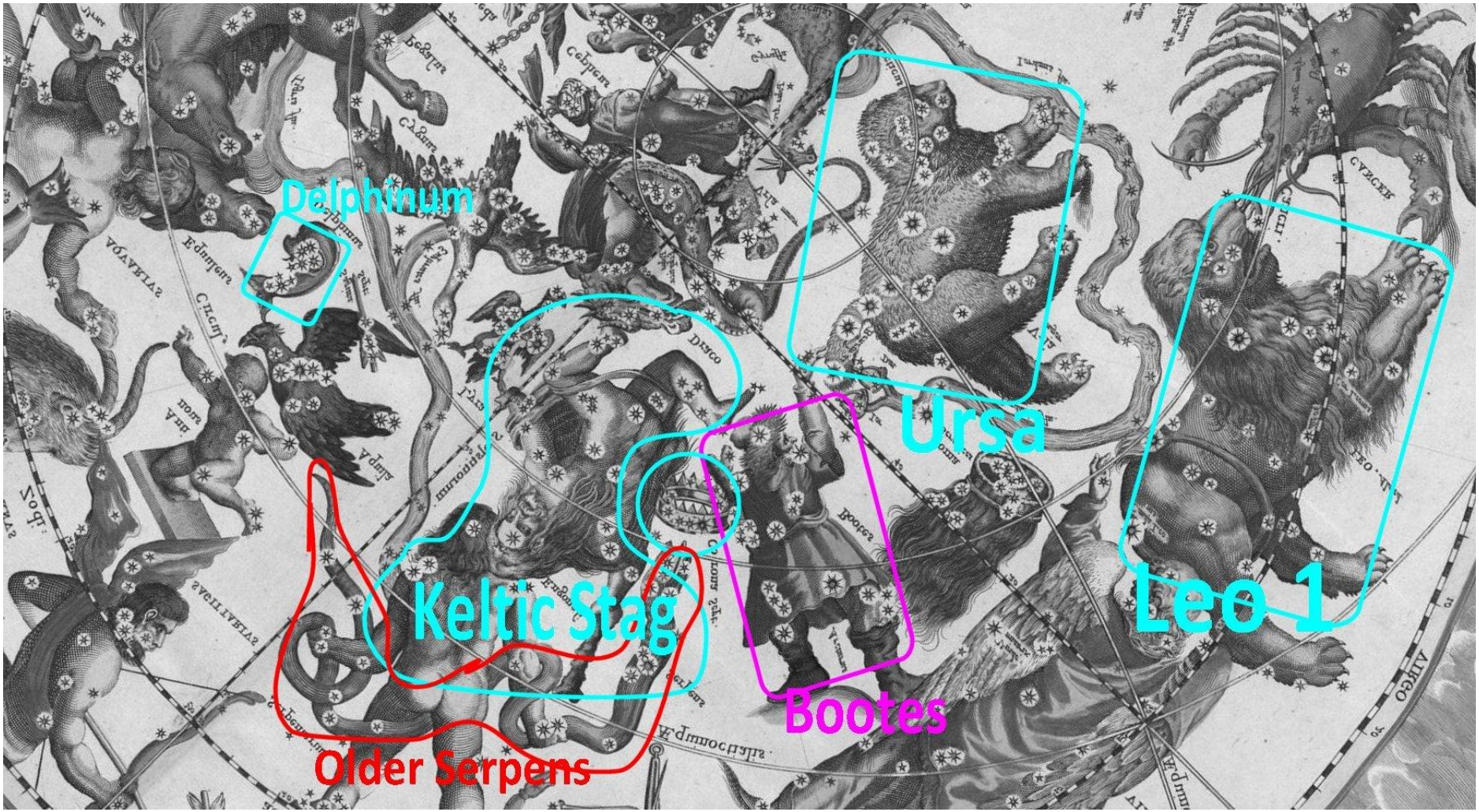
Derechef, nous pouvons alors faire un pas de plus, en remarquant que, une fois Hercule oublié dans le rôle de Lugh 1, son astérisme donne l'occasion d'y lire sans grande peine un Cerf avec ses bois. Il paraît donc que « Hercule = Lugh 1 » devient par précession le Cerf dont l'existence comme mythème reste à découvrir, tandis que Bouvier = Lugh 2 prend la relève. On remarque bien sûr que la position de *Ursa*, *Arkthemis*, la Justice de l'Ourse, se trouve en position correcte parmi les astérismes qui entourent Lugh 2, celui de la Plaque Lugh.

A tout hasard, je rappelle le mythème du Sanglier de Calydon :

Les mortels ont négligé d'accomplir les rites exigés par la déesse pour assurer une bonne rotation du monde. En conséquence, Arkthemis envoie son délégué, le Sanglier Varâha, ravager les cultures des humains.

La suite du mythe est une forfanterie d'humain.

Andreas Cellarius : Harmonia Mundi. Les planches se trouvent aisément sur le Net en grand format.


Delphinum
Ursa
Keltic Stag
Leo 1
Bootes
Older Serpens

MYTHÈMES

RELATIFS AUX MODES PATRILINÉAIRE ET MATRILINÉAIRE

Le mythe d'Œdipe, d'une insondable richesse, ne mérite pas qu'on l'abrège ici, en sorte que je rappellerai que ce mythème est, avant tout, le témoin de la transmission patrilinéaire dans une koinè: Le fils menace son père et ses avoirs, mais en réalité, on sait que le *pater familias* domine sa *domus* de manière absolue, avec droit de vie et de mort sur ses enfants et sur ses femmes et sur tous les personnages de sa koinè, comme l'histoire et les mythes le prouvent.

Dans le mode matrilinéaire de transmission, il en va tout autrement.

Supposons une koinè comportant deux classes d'exogamie, par simplicité, A et B.

Soit Ego un enfant mâle de la classe A; il est donc partie de la même classe d'exogamie que sa mère.

Son père *géniteur* est de la classe B, mais n'a de toutes façon pas son mot à dire sur le sujet, puisque, par exogamie, il n'est pas le père *classificatoire* de l'enfant, le rôle d'éducateur classificatoire est tenu par l'oncle maternel, qui est donc l'éducateur A de l'enfant.

Il en résulte toutes sortes de conséquences amusantes sur ces questions, que vous pourrez étudier dans la merveilleuse civilisation des Môsô, vouée à disparaître bientôt sous la pression Han dans l'empire de Hsin.

Qui donc peut, dans ses conditions, avoir crainte de cet enfant?

Etant donné que la mère de cet enfant est A, le père géniteur de la mère est B, par exogamie, et donc, la mère de la mère est B, puisque le père appartient à cette classe d'exogamie.

Il en résulte que le père géniteur de la mère est A, puisque sa concubine, la mère du père géniteur de Ego A, était B.

Autrement dit, le grand-père *géniteur* de Ego A appartient à la même classe d'exogamie que Ego A. Voilà toute la clef du problème!

Puisque ce grand-père A est encore vivant, son petit-fils Ego A est une menace pour ses biens: la solution est d'empêcher sa fille A d'avoir des enfants! Ce mythe est celui de **<Lugh, fils d'Eithne, petit-fils de Balor, que l'enfant tuera en temps voulu, après que son grand père, trompé par sa fille, a réussi à avoir des Trijumeaux dont un seul survivra, Lugh>.**

Vous reconnaissez aussi dans ce mythème celui de **<Persée sauvé des eaux>**, qui figure sur la plaque LUGH du Chaudron de Gundestrup.

Ainsi, ce mythème porte témoignage d'un ancien fonctionnement matrilinéaire de certaines sociétés Keltes ou Achéennes, entre autres.

Schweisthal

aka

Gerome Taillandier

2018. 9. 18

AUJOURD'HUI, RIEN.

On sait que c'est par cette phrase qu'un homme finit une journée qui lui fit perdre la tête.

Je suis parti à la recherche du sens mythosymbolique des fêtes qui devraient marquer le solstice d'hiver dans nos régions nord. La plus évidente de ces célébrations serait Noël, fête du renouveau de l'an au plus profond de la nuit.

Mon point de départ fut conforté par un auteur anonyme qui affirmait que Noël fut à l'origine une fête solsticiale créée à la toute fin de l'empire romain. Mais un doute, passé mon premier enthousiasme, m'amena à calculer la date du solstice d'hiver en 274 AD grégorien, et, à ma stupéfaction, je constatai que cette date était aux environs du 28 novembre 274 !

Ainsi il n'y a *aucun* lien entre la fête de Noël et le solstice d'hiver ! Essaie-t-on de sauver la journée, on constate que dans notre horizon historique, ce lien entre solstice et Noël semble bien assuré, mais cela est dû à un simple manque de réflexion et à un fait de convergence : vers 1770-1820, la coïncidence entre solstice et date de Noël était presque parfaite, et c'est parce que nous vivons dans ce souvenir des rites anciens que nous croyons à cette concordance. Comme

la date actuelle de Noël est au 25 décembre, nous imaginons que le décalage solstice-fête est dû, sans doute, à un hasard.

Mais il n'en est rien. Au bon vieux temps de l'empire, les Saturnales avaient lieu durant une semaine, que l'on décida de terminer par la fête de Sol Invictus en 274, dans une tentative désespérée de sauver les anciens dieux et de créer un monothéisme de façade.

C'est à cette date issue des Saturnales que la date de Noël fut fixée, dans un souci d'effacer la face du Soleil Invaincu du paysage chrétien. Ne pensez pas que cette trace s'est effacée facilement. Souvenez-vous que le panneau central de la grand rose de Notre Dame de Paris était occupé par un soleil, remplacé sous Violet le Duc par une Vierge à l'enfant. Par ailleurs, je vous rappelle que l'orientation des églises selon l'axe ouest-est est une référence évidente au Soleil, et en particulier au parcours nocturne de Râ dans le ciel à l'intérieur du corps de Mout, avalé par la bouche de Mout au couchant, et naissant chaque matin par son sexe, il illustre parfaitement le sens de l'église, qui donne ainsi dans le soleil nouveau la métaphore du Christ nouveau né.

La fête de Noël est donc une reprise chrétienne de la Naissance (*natalis*, Noël) du Soleil Invaincu, et à ce titre, elle est une fête post-solsticiale qui survient à l'équivalent de la rupture du jeûne, la mi-carême, moment où l'on s'accorde une pause avant de reprendre le jeûne.

Une note s'impose sur ce point. On sait que dans toutes les sociétés traditionnelles de nos régions, la saison sombre est une saison de souffrance qui peut se terminer par la mort d'une large fraction de la population si les récoltes ont été mauvaises, ou si une épidémie a emporté le bétail. Le jeûne de cette seconde partie de l'hiver n'est donc pas là pour le folklore religieux, mais pour assurer la survie du groupe social menacé par la mort à tout instant. Que l'on se souvienne de la légende de Disa et de la création du Chemin du Nord.

Le prétexte religieux n'est là que pour assurer le régulateur idéologique de cette période. Ainsi, Noël est comme les Saturnales, non pas une fête *péri*-solsticiale, mais une fête de la rupture du jeûne *post*-solsticial lorsqu'on commence à voir le bout du tunnel de la saison et qu'il faut relâcher un peu les tensions sociales liées à la restriction sous la forme d'une cérémonie de rupture des lois mise en scène dans le carnaval. Les autres fonctions de cette fête des Saturnales sont reprises en milieu chrétien par *All Saints Eve*, dans la mesure où les rites de passage entre les deux mondes, celui des vivants et celui des ancêtres, sont reportés sous diverses formes à cette date, où la communication entre les mondes est assurée par Jack o'Lantern, la fête des enfants où l'on dit *treat or tricks*, ou, à la mi-carême, à l'élection d'un *lord of misrule*.

Nous constatons donc que, selon ces résultats, il n'y a pas la moindre fête solsticiale dans nos régions !

Notre désespoir de ce défaut peut-il prendre fin?

Nous sommes à la recherche de la communication entre le monde des ancêtres et celui des vivants, qui constitue une partie de notre quête. Nous avons vu avec Bede le Vénérable que les Angles de Bretagne fêtent la *môdraniht*, la nuit des mères, sans doute liée aussi au culte de *Disablót* et au culte des *Matronae*, l'un norse, l'autre kelt, à la date du 25 décembre, soit le huitième des calendes de janvier. Mais nous savons aussi que cette date commence l'année pour eux.

C'est exactement ce que confirme les *primstaven* norses, sur lesquels l'année commence par les douze Nuits Sacrées, les nuits hors temps liées à la jonction des deux calendriers solaire et lunaire, représentés par les cornes à boire que l'on croise, puis par la corne renversée du dernier jour de cette période hors temps, la *Twelfth Night* de Shakespeare.

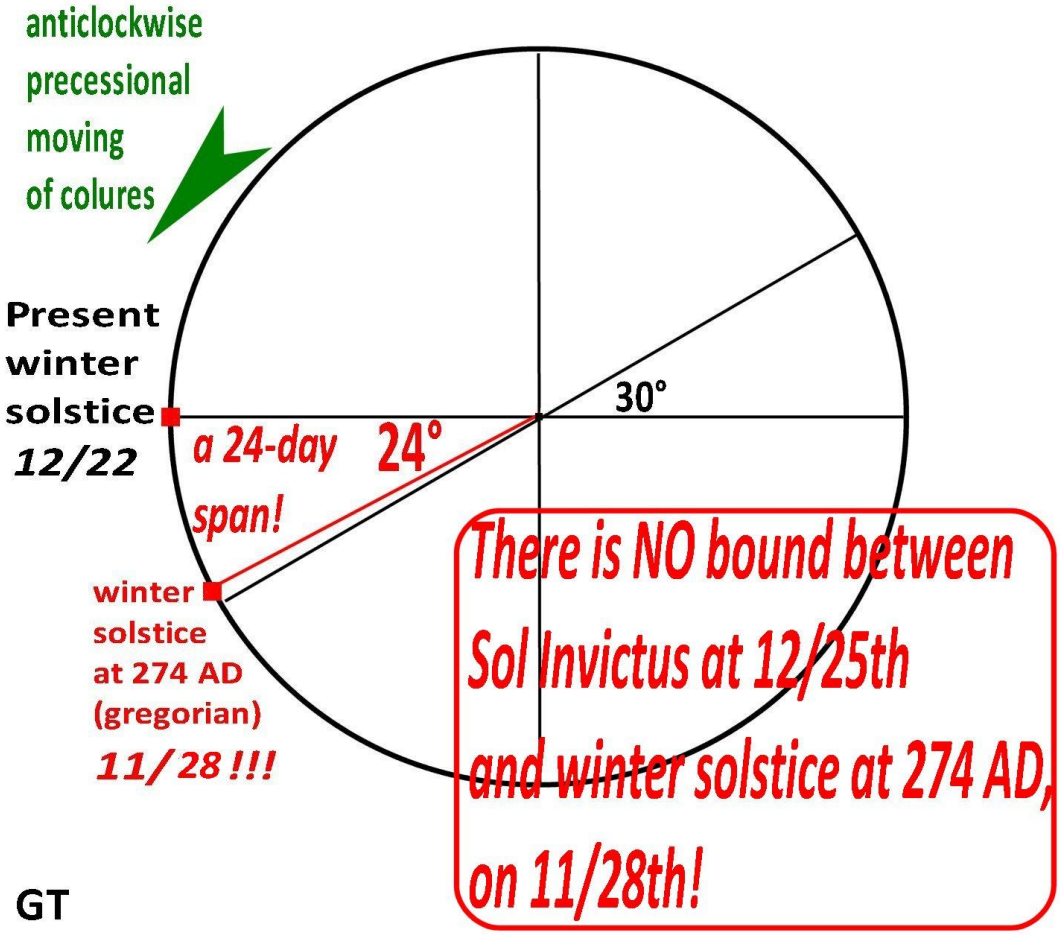
Il y a donc bien une période hors temps liée, non pas au solstice de manière directe, mais à la période post-solsticiale choisie pour débuter l'an. Cela nous éloigne un peu plus d'une fête solsticiale…

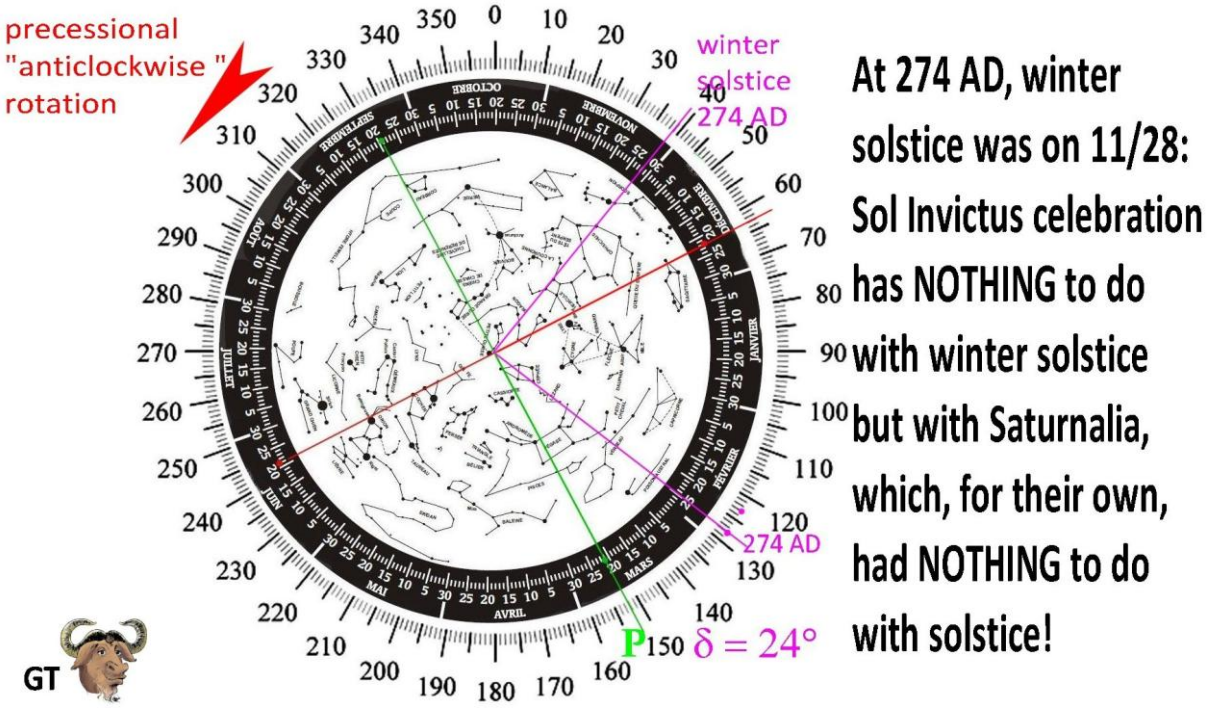
Nous nous souvenons que le *Disablót* est fixé par la pleine lune qui suit le mois de Jul, le mois de Disa, peu avant le Grand Sacrifice de Gamle Uppsala. Selon mon hypothèse, une Nuit des Mères a existé en milieu kelt, lié aux femmes bien sûr et qui leur était réservé. Cette fête a disparu et je pense

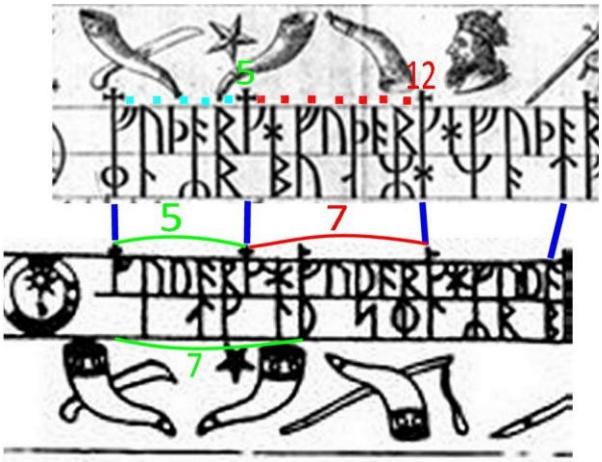
qu'il faudrait se mettre à sa recherche. Il est évident que la fixation de la *môdraniht* au 25 décembre montre que Noël n'est pas tant une fête de l'enfant nouveau-né que celle de sa mère, la Vierge, figure de la Mère qui nous donne accès au fait que Noël est bien un substitut de la *môdraniht*.

Nous nous trouvons donc assez étrangement perdus dans un monde où, à notre grande surprise, le solstice n'est pas fêté, ou plutôt, nous ne trouvons pas trace de sa célébration… Cela nous amène à demander si le culte solsticial mis en évidence par Mike Parker Pearson à Stonehenge était bien solsticial ou post-solsticial, question qui reste ouverte pour l'instant.

Y a-t-il évidence d'un quelconque culte du solstice ? Nous le trouverons peut-être dans la célébration du *Wütendes Heer*, la mesnie Hellequin, qui, peut-être, encadrait le solstice, et durant laquelle les guerriers morts au combat accompagnaient Oddhin dans sa chevauchée nocturne, contraignant les Norses à rester enfermés chez eux par crainte de la colère d'Oddhin. Pour l'instant, cette piste reste ouverte, à moins que l'on ne détermine que cette période de passage d'Oddhin était bien aussi située durant la période hors temps des Douze nuits Saintes.


anticlockwise
precessional
moving
of colures
Present
winter
solstice
12/22
30°
a 24-day
span!
24°
winter
solstice
at 274 AD
(gregorian)
11/28 !!!
There is NO bound between
Sol Invictus at 12/25th
and winter solstice at 274 AD,
on 11/28th!
GT


precessional
"anticlockwise "
rotation
winter
solstice
274 AD
274 AD
P
δ = 24°
GT
At 274 AD, winter solstice was on 11/28: Sol Invictus celebration has NOTHING to do with winter solstice but with Saturnalia, which, for their own, had NOTHING to do with solstice!



FUThORKH

is the one-week sequence!

À NOËL JE FERME MA PORTE CAR JE CRAINS LA COLÈRE D'ODIN

ET JE N'OUBLIE PAS D'INSTALLER UN DRUDENFUß A MA PORTE ET A MA FENÊTRE POUR ÉLOIGNER LES MAUVAIS ESPRITS

Comme il n'est pas certain que les lecteurs qui seraient passés par mes textes les aient lus avec soin, je remets une couche sur la question des « fêtes de fin d'année ».

Tout d'abord, ces fêtes ne terminent pas l'année mais la commencent et le 25 décembre est le premier jour de l'an chez les Angles.

Mais surtout, que signifie cette période de douze jours ? On le sait, les anciens, indoeuropéens, kelts ou norses, ainsi qu'en Hinde, usaient d'un calendrier lunisolaire, en sorte qu'un déficit de douze jours au comput les obligeait à créer une période spéciale hors du temps pour compenser ce déficit, d'où les douze *Weihnachten*, puisque les jours se comptent en nuits.

Chez les Norses, cette période est celle où règne la Colère d'Odin, susceptible de passer parmi les humains en compagnie de la Horde Sauvage des guerriers morts au combat et qui viennent communiquer avec les vivants, cette période étant celle où les ancêtres peuvent parler avec les vivants , aujourd'hui déplacée à *All Hallow'd Even*, la veillée de tous les Saints.

De sorte que ces jours sont des jours néfastes et effrayants dont certaines coutumes de Noël portent encore témoignage dans les régions alpines germaniques.

Mais nous avons vu grâce à Bede le Vénérable, que le 8ième des calendes de Janvier, le 25 décembre julien, on célébrait en milieu kelt et peut-être aussi germain, la *môdranicht*, la Nuit des Mères. Ainsi, le 25 décembre n'a été transformé en nuit de l'Enfant que par l'intermédiaire de sa mère, dont c'est la fête, et non celle du nouveau né !

Il faut alors ajouter que cette *môdranicht* a été fixée à cette date très probablement du fait de l'envahisseur romain, puisque la Fête des Mères n'a été célébrée que du 1er au 5ième siècle, avant les Grandes Invasions. C'est donc déjà une formation de compromis sans doute imposée par le colonisateur. On peut alors se demander si la *môdranicht* n'est pas la séquelle romanisée du Disablót norse, et sans doute kelt, puisque la fête de Disa, fête des femmes, *disir*, était célébrée en milieu norse en liaison avec le calendrier lunisolaire, si mon souvenir est bon, vers la pleine lune suivant le mois de Yule, avant le Grand Sacrifice de Gamla Uppsala. Le mot blót que l'on trouve dans ce mot, n'a rien à voir avec le sang, même si l'on sait qu'un aspect consistait à « rougir le *hörgr* », à enduire de sang l'autel, ou foyer, puisque ce mot a la même étymologie que le latin *focus*.

Mais le sang du sacrifice est en liaison avec le blót, mot qui désigne la croissance et la prospérité, et que l'on retrouve dans *bloom, blossom*, etc.

On constate donc que, si en milieu germain, la Horde Sauvage passe durant les Weihnachten, il reste à se demander si une

nuit des Weihnachten était réservée à une fête des femmes, ou si celle-ci, comme en milieu norse, avait lieu un peu plus tard, au mois lunaire suivant le mois de Yule, *Giuli* chez les Angles, selon Bede.

POST SCRIPTUM

LE COUVERT DU PAUVRE

On sait qu'il est de tradition, à Noël, de laisser un couvert libre pour le pauvre qui entrerait dans la maison. Cette intention parée d'ordinaire des apparences de la charité, a en réalité une tout autre origine.

En effet, il est bien connu qu'Odin se présente incognito dans les demeures, vêtu comme un clochard borgne, portant un grand chapeau à bords larges qui dissimule sa figure. Il est alors de bon ton de ne pas refuser l'hospitalité à cet homme, qui peut aussi bien décider de planter chez vous une épée qui vous permettra de partir vers votre quête, si c'est votre destin. Ce clochard apparaît dans la Volsunga Saga, et il porte parfois le nom de Gandalfr, comme vous pourrez vous en convaincre en lisant la Saga de l'Anneau, nom originaire de la Voluspa.

withal, but she was loth thereto, yet she bade her father rule in this as in all other things that concerned her; so the king took such rede[1] that he gave her to him, and she was betrothed to King Siggeir; and for the fulfilling of the feast and the wedding, was King Siggeir to come to the house of King Volsung. The king got ready the feast according to his best might, and when all things were ready, came the king's guests and King Siggeir withal at the day appointed, and many a man of great account had Siggeir with him.

The tale tells that great fires were made endlong the hall, and the great tree aforesaid stood midmost thereof; withal folk say that, when as men sat by the fires in the evening, a certain man came into the hall unknown of aspect to all men; and suchlike array he had, that over him was a spotted cloak, and he was bare-foot, and had linen-breeches knit tight even unto the bone, and he had a sword in his hand as he went up to the Branstock, and a slouched hat upon his head; huge he was, and seeming-ancient, and one-eyed.[2] So he drew his sword and smote it into the tree-trunk so that it sank in up to the hilt; and all held back from greeting the man. Then he took up the word, and said—

"Whoso draweth this sword from this stock, shall have the same as a gift from me, and shall find in good sooth that never bare he better sword in hand than is this."

Therewith out went the old man from the hall, and none knew who he was or whither he went.

[1]Rede (A. S. *rǽd*), counsel, advice, a tale or prophecy.

[2]The man is Odin, who is always so represented, because he gave his eye as a pledge for a draught from the fountain of Mimir, the source of all wisdom.

LA DATE DE NOËL SUIVANT BEDE LE VÉNÉRABLE

Le texte de Bede le Vénérable sur la date de Noël, fixée selon la date de la Nuit des Mère, *môdranicht*, au 8ième des calendes de janvier, le 25 décembre actuel, nous pose quelques sérieux problèmes. En effet, tout montre que cette Nuit des Mères est une réplique tardive du culte féminin de Disa ; or cette fête étant kelte, il n'y a aucune raison d'user du calendrier julien pour la dater, puisque le calendrier kelt est lunisolaire.

On peut donc proposer diverse hypothèses sur le sujet. La plus simple est de remarquer que cette Nuit des Mères est postérieure à la colonisation romaine, et que l'imposition du calendrier julien à l'empire a amené la fixation de la date selon ce calendrier.

Si l'on accepte de quitter cette hypothèse, plusieurs solutions sont possibles.

L'une est que cette date a été fixée à la troisième nuit suivant le solstice d'hiver. Cette hypothèse est assez convaincante et suggérerait que ces Trois Nuits étaient préparatoires à la

Troisième, la Nuit des Mères proprement dite. Cette façon de voir collerait assez bien avec la triplicité des Matrones, partout attestée, et l'on peut même supposer que chaque nuit était réservée à l'une des matrones.

Une seconde hypothèse plus classique, serait de supposer que la Nuit des Mères était fixée à la Pleine Lune suivant le solstice d'hiver, comme c'est le cas en milieu norse. Toutefois, si cette hypothèse paraît recevable pour un ancien culte féminin disparu en milieu kelt après la conquête romaine, il ne paraît pas que les colonisateurs auraient vu d'un bon œil appliquer le calendrier lunaire à une fête de l'empire.

Il paraît donc probable que la fixation de la date de cette célébration au 8ième des calendes de janvier est un compromis entre les dates keltes lunisolaires et le calendrier julien du conquérant.

legunt, vigesimamsextam diem Ægyptii mensis in eadem sententia habent annotatam, quæ absque ulla dubietate in undecimo Calend. April. devenire probatur, juxta quod superius eorum annalem describentes signavimus.

CAPUT XV.

DE MENSIBUS ANGLORUM.

ANTIQUI autem Anglorum populi (neque enim mihi congruum videtur, aliarum gentium annalem observantiam dicere, et meæ reticere) juxta cursum lunæ suos menses computavere: unde et a luna Hebræorum et Græcorum more nomen accipiunt. Si quidem apud eos luna Mona, mensis Monath appellatur. Primusque eorum mensis, quem Latini Januarium vocant, dicitur Giuli. Deinde Februarius, Sol-monath: Martius, Rhed-monath: Aprilis, Eostur-monath: Maius, Thrimylchi: Junius, Lida: Julius similiter Lida: Augustus, Vueod-monath: September, Haleg-monath: October, Vuinter-fylleth: November, Blod-monath: December, Giuli, eodem quo Januarius nomine vocatur. Incipiebant autem annum ab octavo Calendarum Januariarum die, ubi nunc natale Domini celebramus. Et ipsam noctem nunc nobis sacrosanctam, tunc gentili vocabulo Modranicht, id est, matrum noctem appellabant: ob causam ut suspicamur ceremoniarum, quas in ea pervigiles agebant. Et quotiescunque communis esset annus, ternos menses lunares singulis anni temporibus dabant. Cum vero Embolismus, hoc est, XIII mensium lunarium annus occurreret, superfluum mensem æstati apponebant, ita ut tunc tres menses simul Lida nomine vocarentur, et ob id annus ille Thri-lidi cognominabatur, habens IV menses æstatis, ternos ut semper temporum cæterorum. Item principaliter annum totum in duo tempora, hyemis videlicet, et æstatis dispartiebant: sex illos menses quibus longiores noctibus dies sunt æstati tribuendo, sex reli-

LA DATE DE NOËL

L'auteur de cette note a un sérieux problème et se demande s'il est débile, inculte, ou totalement sénile ? Il compte sur cette note pour clarifier ce point.

Selon nos habitudes, la date de Noël est au 25 décembre grégorien, ou plus exactement dans la nuit du 24 au 25.

Bien !

Mais selon Bede le Vénérable, les Angles de Bretagne célébraient la môdraniht (nuit des mères) le 25 décembre, ou plus exactement, le 8ième des calendes de Janvier. Cette date correspondrait au 25 décembre, soit la fête de Sol Invictus, décrétée en 274 grégorien. (La nature du calendrier utilisé est capitale !)

Mais la précession des équinoxes intervient sur la conjonction entre cette date et la position du point solsticial du Soleil au pied du colure équinoctial !

Le déplacement « antihoraire » du point vernal et donc équinoctial est de 71,5 ans pour un degré du cercle de 360°, correspondant à un tour complet du cercle de précession.

Un calcul approché montre alors que ce déplacement antihoraire est de 24° depuis la date de 274 grégorien.

En sorte que le nombre de jours sur un calendrier approché à 365 jours (le calendrier romain est atrocement compliqué !) correspondant à ce déplacement de 24° est de

$$24/360 = x/365,$$

soit à peu près 24 jours et des poussières.

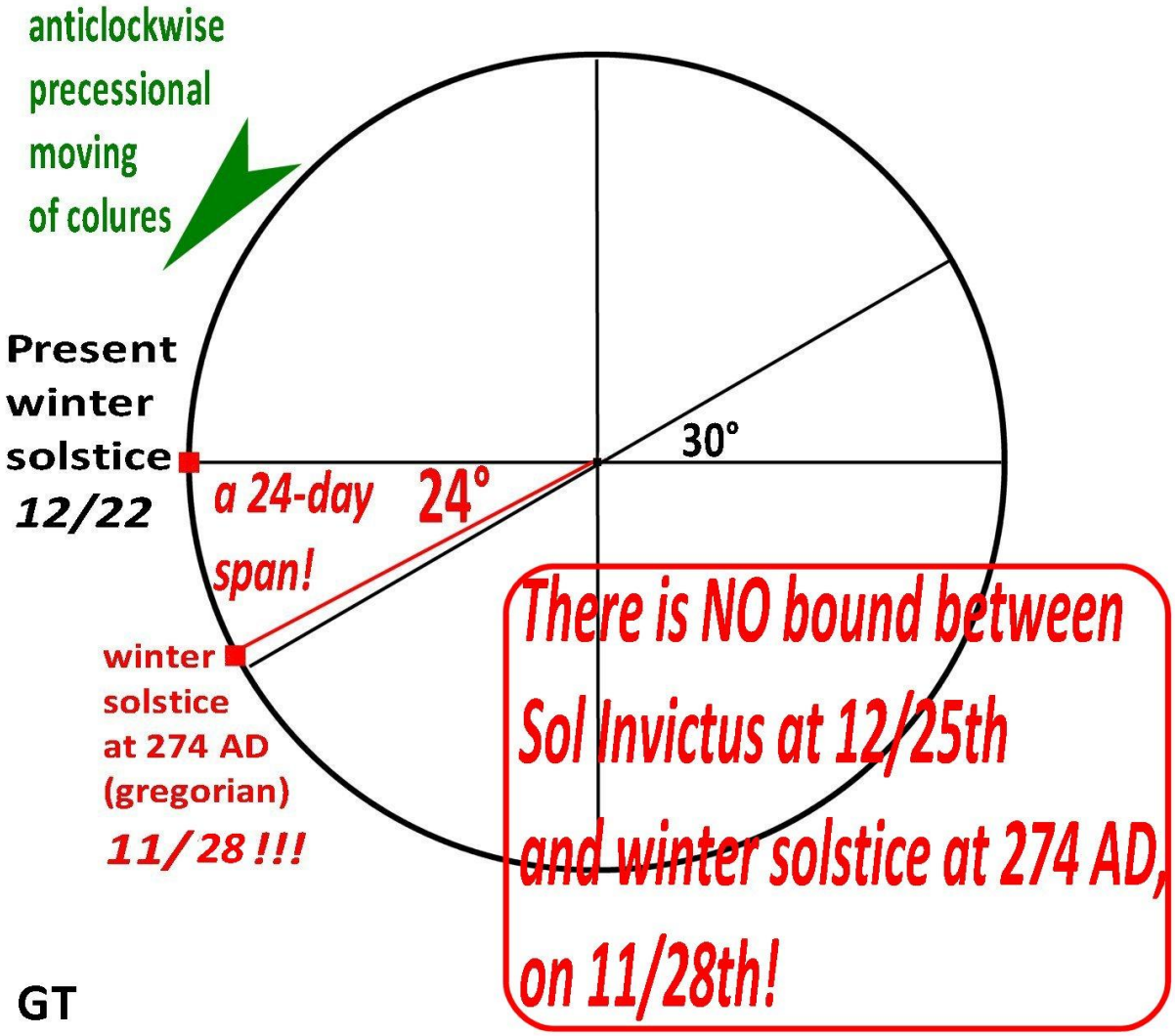
Devant ce résultat, l'auteur hallucine ou délire et se demande d'où vient son erreur ? En effet, ce résultat porte une date de solstice vers 274 grégorien à

22/12 – 24j = 28/11 grégorien !!

Ce serait donc là la date du **solstice** d'hiver en 274 AD grégorien, qui n'a donc rien à voir avec la date évoquée dans un article anonyme.

Or, après la consultation du terrifiant calendrier romain, il se confirme bien que le 8ième jour des calendes de Janvier, *ante diem VIII (octem) Kalendarum*, est bien le 25 décembre grégorien !

C'est à n'y rien comprendre, puisque ce résultat situe *Dies Natalis Solis Invicti* le 25 décembre 274, s'il s'agit bien de la date de la fête de Sol Invictus, décidée pour clore les Saturnales, comme fête de naissance de Sol Invictus, alors que le solstice d'hiver a lieu un mois plus tôt !


anticlockwise
precessional
moving
of colures
Present
winter
solstice
12/22
30°
a 24-day
span!
24°
winter
solstice
at 274 AD
(gregorian)
11/28 !!!
There is NO bound between
Sol Invictus at 12/25th
and winter solstice at 274 AD,
on 11/28th!

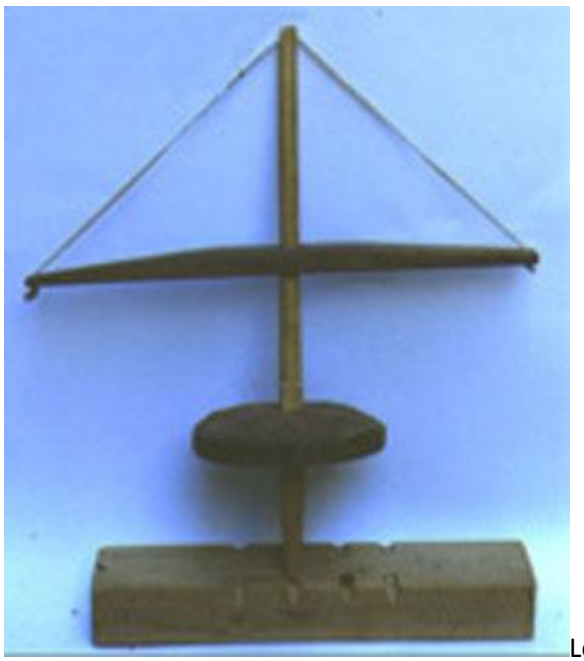
GT

NOTES TO HAMLET'S MILL

SNORRI'S AMLETH

Nous pouvons constater qu'Amleth, forgeant ses dards en acier au feu de la cheminée, occupe la fonction de forgeron (Ilmarinen, ironsmith) que nous retrouverons sous peu dans le Kalevala. De plus, la femme qu'on lui envoie pour le faire parler est une *foster sister*, soit comme une sœur pour lui, rappelant l'inceste commis par Kullervo et qui amène au suicide de cette sœur, soit à la mort d'Ophélie.

De plus Amleth assume le rôle d'orfèvre (goldsmith) en forgeant à partir du geld qui lui est remis par le roi d'Angleterre, (Danegeld), les deux bâtons (sticks) que nous retrouverons plus tard à la fin d'Hamlet's Mill concernant l'origine du vol du feu et la manière de l'allumer. On voit qu'il y a une très profonde concordance entre le mythe du Kaleva et celui de Snorri, mais que cette concordance s'étend aussi à Prométhée comme archimythème des créateurs du feu.


Les deux bâtons d'Amleth

ORION LE CHASSEUR ET SON CHIEN

Nous avons appris grâce à Hamlet's Mill que le complexe Taureau-Orion-Eridan-Gémeaux constitue la zône d'entrée au royaume des morts, lesquels ont suivi la Voie Lactée pour parvenir, en suivant ainsi le Pont Chinvat gardé par deux monstres plus ou moins canins, à leur destination finale au-delà de Canopus, la zône aveugle pour l'hémisphère nord que constitue la région sud du ciel, le pied de l'arbre de vie, Yggdrasill, axe du monde.

Il reste cependant à établir ce qui se passe dans ce complexe, et la raison d'être des nominations des diverses constellations de cette région. C'est pourquoi nous avons suivi le travail de Bâl Ganghâdar Tilak, qui nous fait avancer sur ce sujet de manière miraculeuse grâce à ses intuitions et à sa connaissance hors pair de la littérature védique et brahmanique.

Un premier pas est le suivant : Pourquoi Orion est-il un chasseur ? Qu'est-ce au juste que cette constellation ? Grâce à Tilak de nombreuses réponses très anciennes sont retrouvées. On se souvient qu'Orion est accompagné du Chien que constitue la Dog Star, Sirius. Mais il est de plus accompagné de deux constellations, Canis Major et Canis Minor, les gardiens du Pont Chinvat, qui débouque au deuxième pied du ciel.

Mais nous nous souvenons qu'Orion n'a pas toujours été Orion, mais aussi Actéon, lequel chassant, rencontre Diane, une femme en somme, et se trouve transformé par elle, pour cette mise à nu, en Cerf dévoré par les chiens. Le Chasseur est donc aussi Chassé, et tué par une femme.

Tilak reprenant un mythe indien s'aperçoit alors qu'Orion est en réalité Mrigashirhas, la tête d'Antilope, ou un animal équivalent, cette version de la constellation étant beaucoup plus ancienne qu'Orion. Il y a mieux, Tilak établit une étymologie du mot Orion qui le rattache à un terme sanscrit Hâgrahayana (on excusera mon orthographe approximative qui ne se sert que des caractères latins français).

De plus Tilak établit que la Ceinture d'Orion est en fait une flèche tirée par Indra dans la Tête d'Antilope. Quelle est donc ce mythe indien ?

Il s'agit en fait d'une connexion de divers mythes de fonctions différentes.

1 Sarama, une chienne, est allée chercher les vaches d'Indra auprès des Panis, démons de l'autre monde, qui lui ont offert du lait. A son retour, Indra lui demande des comptes, et la frappe de sorte qu'elle vomit le lait, formant la Voie Lactée.

2 Indra lutte avec Vritra comme nous l'avons déjà vu à propos de Lugh et Kernunnos, comme il lutte avec Namuchi. Indra coupe la tête de Sarama ou de Namuchi et la jette au ciel sous la forme d'une tête d'antilope. Tilak montre alors que le passage entre les Devayana et les Pittriyana, les royaumes des morts et des vivants, est débloqué par la mort de Namuchi, la chienne gardienne du passage, et que de ce fait les deux royaumes sont en connexion mais séparés : les morts ont leur royaume en propre.

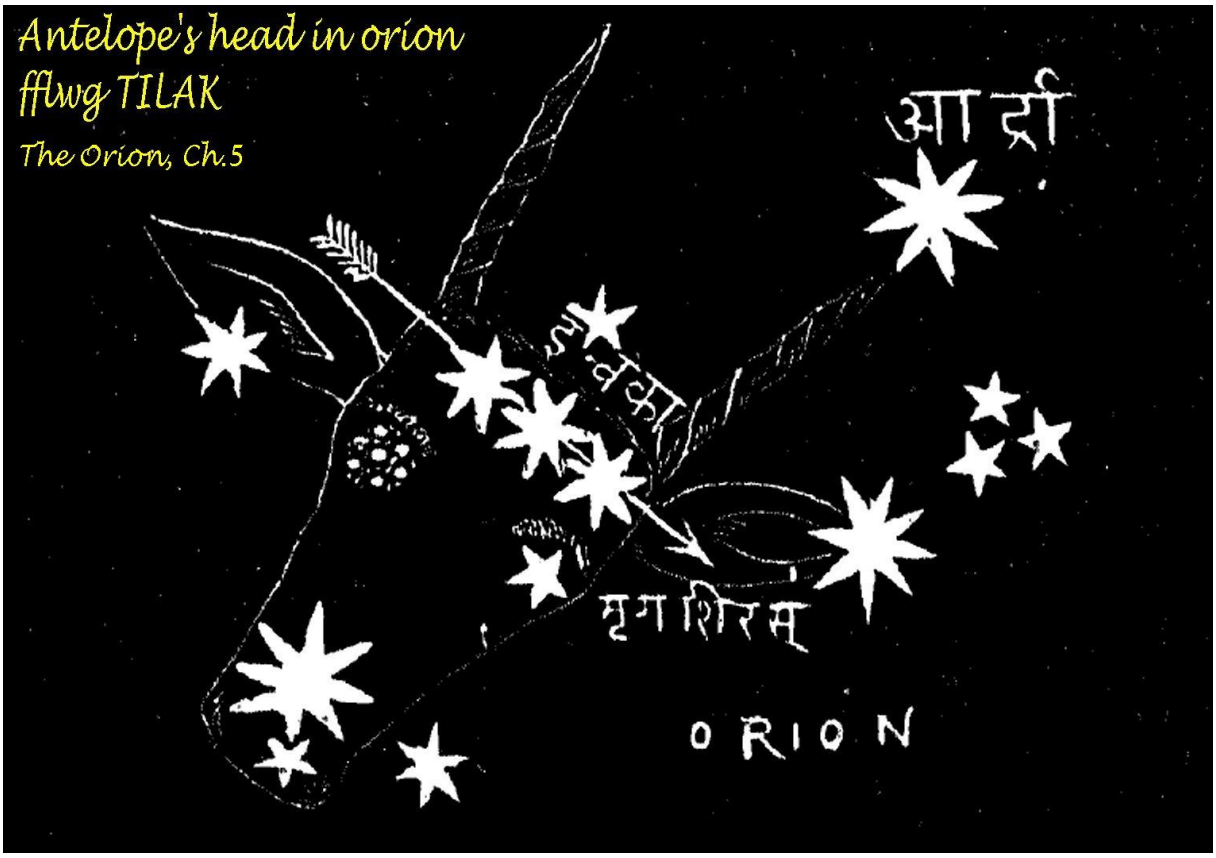
L'arme utilisée par Indra est décrite comme *a foamy weapon*, que Tilak interprète comme la Voie Lactée, séparant les deux royaumes. Désormais, la Voie Lactée est un Gange Céleste, qui sépare les deux règnes mais devient aussi le pont qui les relie pour permettre aux morts de suivre leur route.

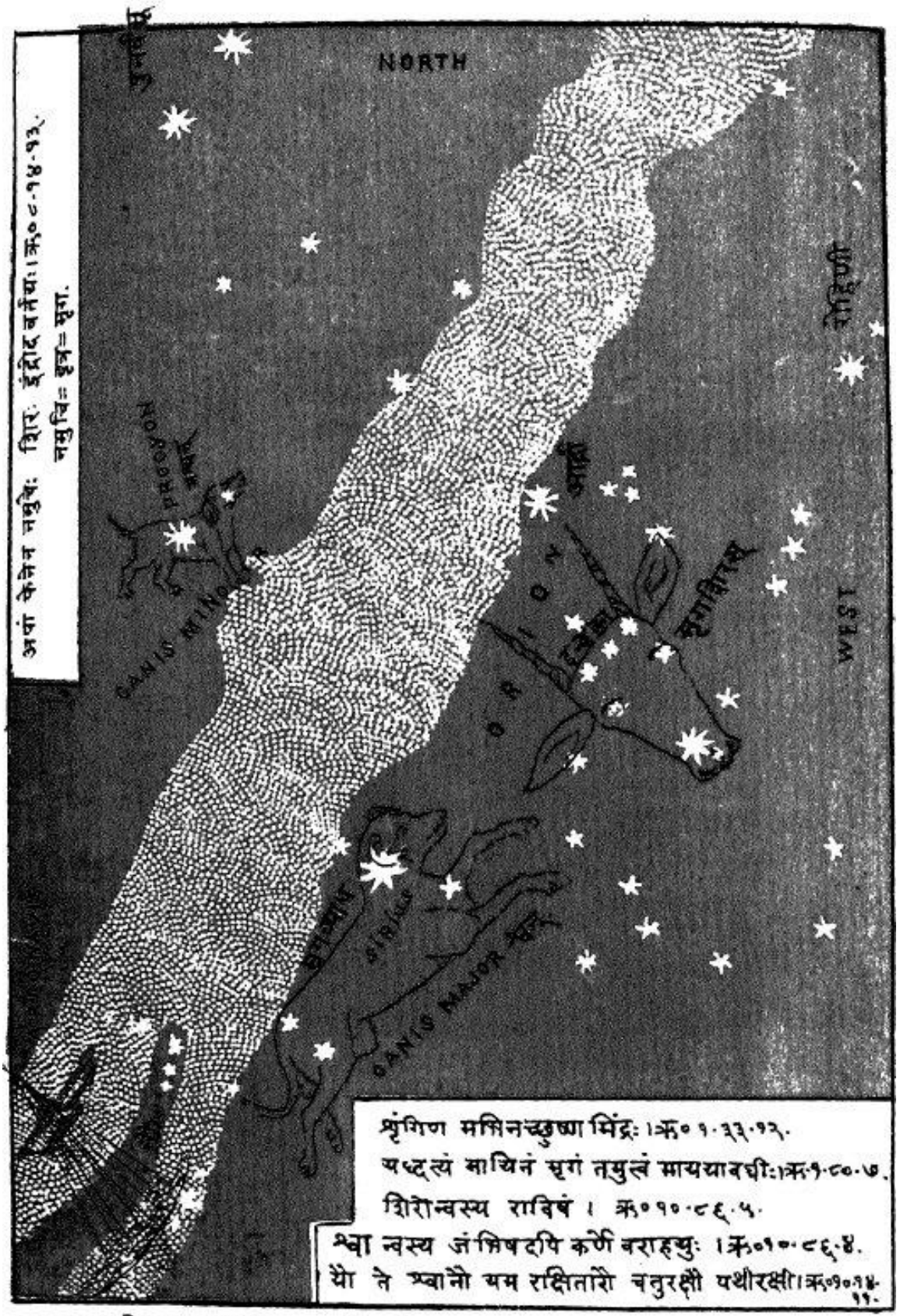
3 Vrishâkapi, le singe, est un familier d'Indra et Indrânî, sa femme. Mais ce singe se moque d'Indrânî et souille ses effets personnels. A la demande d'Indrânî, Indra tue Vrishâkapi et le décapite, jetant sa tête au ciel. Mais Vrishâkapi est aussi une Antilope Jaune, le soleil ou un de ses substituts, et il est en fait Orion, soleil de la nuit d'hiver, ou encore Prajapati, l'homme primordial dont le corps démembré est l'univers lui-même.

On voit qu'une femme, celle d'Indra, est cause de la décapitation des équivalents d'Orion, retrouvant ainsi le mythe grec qui est une version très atténue des formes indiennes du mythe.

Je vous ai outrageusement simplifié la vie par ce récit, qui prend chez Tilak des formes infiniment plus passionnantes, dont j'essaierai de développer quelques unes.

Antelope's head in orion
ffIwg TILAK
The Orion, Ch.5

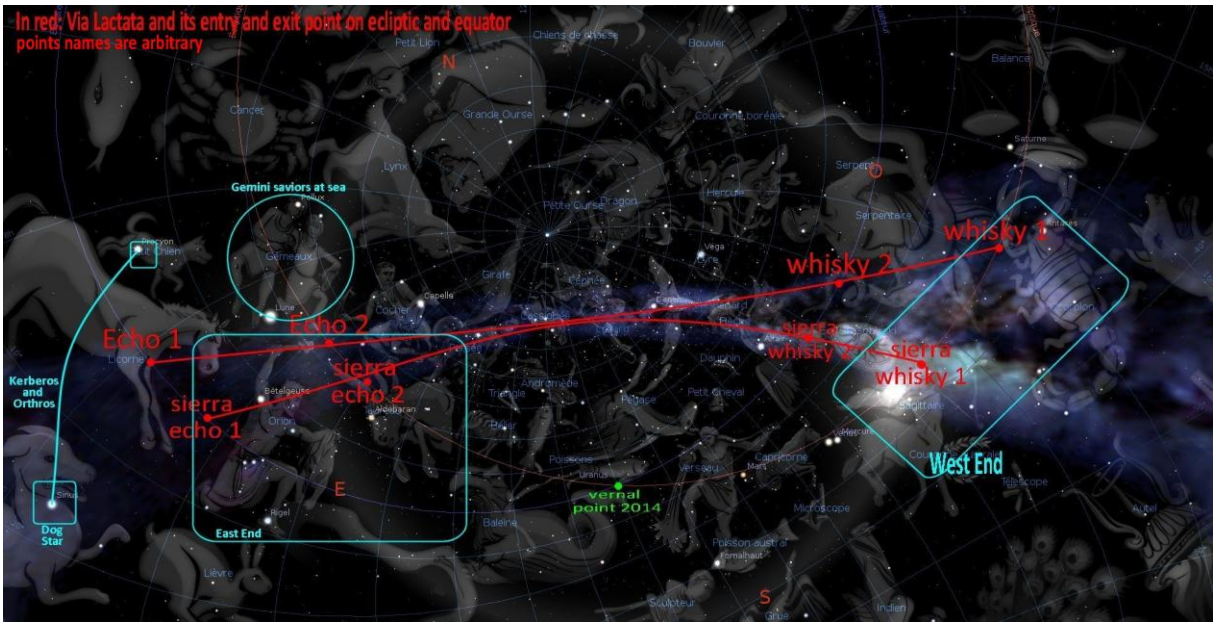


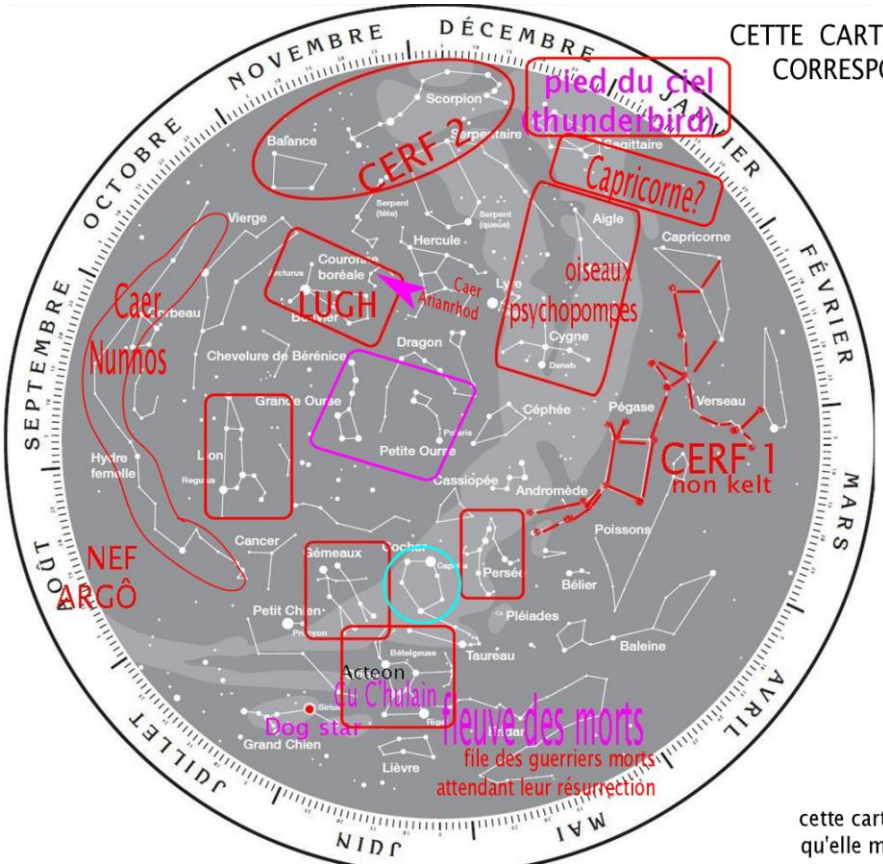


श्वानं वस्तो बोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यख्यन। ऋ० १.१६१.१३.

Spana. peshupana. Vd. xiii. 9. *Spanem. zairitem. cnathrum. chashmem.* Vd. viii. 16.

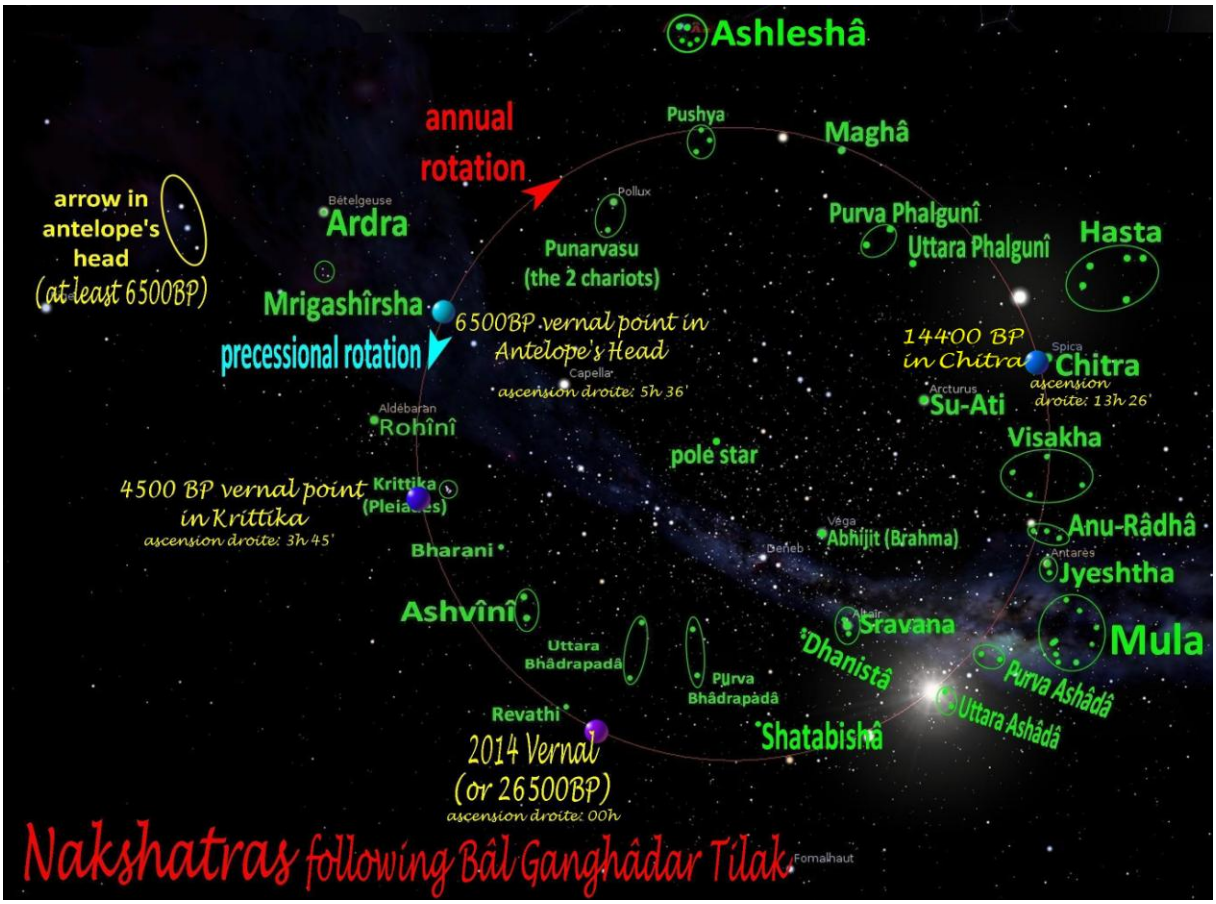
[*See pages* 110, 111. चिशा-





CETTE CARTE EST CONJECTUREE ET NE CORRESPOND A AUCUNE CERTITUDE ETABLIE A CE JOUR

cette carte est libre de droits pour autant qu'elle me concerne. GT 2014, Dec., 23rd


Ashleshâ
annual rotation
Pushya
Maghâ
arrow in antelope's head (at least 6500BP)
Bételgeuse
Ardra
Pollux
Punarvasu (the 2 chariots)
Purva Phalgunî
Uttara Phalgunî
Hasta
Mrigashîrsha
precessional rotation
6500BP vernal point in Antelope's Head
ascension droite: 5h 36'
Capella
14400 BP in Chitra
Spica
Chitra
ascension droite: 13h 26'
Arcturus
Su-Ati
Aldébaran
Rohînî
pole star
Visakha
4500 BP vernal point in Krittika
ascension droite: 3h 45'
Krittika (Pleiades)
Vega
Abhijit (Brahma)
Anu-Râdhâ
Deneb
Antares
Bharani
Jyeshtha
Ashvînî
Altair
Sravana
Mula
Uttara Bhâdrapadâ
Dhanistâ
Purva Ashâdâ
Purva Bhâdrapadâ
Uttara Ashâdâ
Revathi
Shatabishâ
2014 Vernal (or 26500BP)
ascension droite: 00h
Nakshatras following Bâl Ganghâdar Tilak
Fomalhaut

A DOG'S DAY

ORION'S BELT, 1

Version corrigée de nombreuses erreurs

Un texte remarquable de Kuhn publié par Râjendra Lâl Mitra dans un ouvrage introuvable : the Indo-aryans, nous apprend que l'expression *dog's days* désigne la canicule en milieu anglais, mais surtout, relie ce moment de l'année à une autre période de chien de l'an, le nouvel an !

Tilak, dans son chapitre 6, évoque que les deux demi-ans, Pitriyana et Devayana, sont reliés par une période de transition de deux sacrifices qui commencent chacun une des deux demi-années, ou *ayanas*.

Nous savons déjà que la période de l'an nouveau est marquée par une région où les ancêtres peuvent visiter les vivants, les jours d'Odin, ou *Weihnachten*, Odin se manifestant par les moyens de sa Horde Sauvage. Mais Kuhn nous fait beaucoup progresser en montrant qu'Odin est équivalent de Rudra, l'assassin de Prajâpati, mais que Prajâpati est le chasseur du cerf, *the Wild Hunter*, autrement dit une forme d'Orion. Mais le point qui nous importe ici est que les *Zwölften* sont aussi marqués par la fête de l'Homme vêtu en cerf et portant des bois, comme dans le Chaudron de Gundestrup, accompagné d'une biche, cette période, interdite par l'Eglise, étant marquée par des chants obscènes et bien sûr antisociaux caractéristiques du Carnaval. On peut donc tenir que la plaque Lugh du Chaudron de Gundestrup nous présente aussi cette scène.

Mais grâce à Kuhn, nous apprenons de surcroît que la seconde période de transition vers Pitriyana est elle aussi, ouverte par les

Dog's Days, autrement dit, ce qui devrait être une autre fête d'inversion comportant aussi des cerfs. Je n'ai pas connaissance de ce point sur lequel il faut donc enquêter. Mais nous comprenons alors que la *Midsummer Night* est avant tout une période correspondant à Noël, soit une période de transition où les ancêtres peuvent se manifester. Il se pourrait, et tout cela reste à bâtir, que All Hallow'd E'en soit une réplique ou une dissociation de cette période de transition puisque là aussi, les ancêtres sont censés passer le nez par la fenêtre.

PS :

J'ai commis une erreur énorme dans la première version de ce texte en écrivant « chien » au lieu de « biche »… Pourtant, faux souvenir ou pas, je crois bien me souvenir que dans d'autres versions de cette fête, il y avait bien un chien accompagnant le cerf. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus, il sera le bienvenu.

UNE ORIGINE POSSIBLE D'OURANOS

ORION'S BELT, 2

Nous constatons avec Tilak, chapitre 6, la proximité extrême des mythèmes Orion/ Prajâpati dont Tilak trouve la dérivation dans le nom des périodes sacrificielles en milieu védique. Puis il est amené à repousser un mythème d'Orion dans lequel celui-ci est piqué et tué par un scorpion, en avançant que ce mythème serait sous l'influence du zodiaque égyptien.

Si le fond de cet argument est sans doute exact, on peut cependant envisager une autre solution. Des deux nakshatras correspondant à Scorpion, l'un deux, Mula, est interprété au début de notre ère comme Makara, « *the membrum* », autrement dit la bite. Mais de qui ? J'ai proposé l'hypothèse qu'il s'agissait de celle d'Ouranos. Le Scorpion est peut-être plus ancien que Tilak ne le suppose. En effet, nous avons mis en évidence dans l'Enlèvement d'Alfhild, que le personnage qui l'enlève, Starkad Aludreng, est en fait un Scorpion. Il se pourrait donc que le Scorpion soit engagé dans la mythologie indoeuropéenne depuis longtemps, mais sous des formes variantes.

Si cette hypothèse était tenable, on pourrait envisager qu'Orion était en fait, avant de devenir le Ciel abstrait, l'Empyrée, tout simplement Ouranos, et que le mythème de sa castration par Kronos soit une forme variante possible de la piqûre du Scorpion, ce d'autant plus que j'ai proposé que les testicules d'Ouranos avaient été jetés au ciel en Gémeaux, tandis que sa bite avait été jetée en Scorpion, plus exactement en Mula, comme la forme de la constellation le montre clairement.

PRENDRE LA PROIE POUR L'OMBRE

ORION'S BELT, 3

Ernst-Wilhelm-Adalbert Kuhn est l'auteur de recherches indo-européennes aujourd'hui enfermées dans la poussière et dont on ferait bien de le sortir. Il est l'auteur du texte remarquable cité par Tilak et qui a fortement contribué à la mise en place de sa recherche.

Le texte de Kuhn est d'une extrême complexité qui nous révèle ce que nous avons déjà vu avec Tilak : les liens entre le Chasseur céleste et le cerf (ou l'antilope) sont un entrelacs dont il est difficile de sortir.

Les thèses de Kuhn semblent être les suivantes :

Le cerf est l'animal de Freyr, qui est un dieu solaire, comme Prajâpati.

Wodan est Rudra-équivalent, chasseur du cerf, qui tire une flèche sur Prajâpati. Il est un dieu des orages mais aussi de la nuit et de l'hiver.

Le chasseur céleste ayant tiré sur le Cerf-Prajâpati, dieu solaire, il en survit un résidu, le Soleil de la nuit d'hiver, Orion, relique du Soleil, (comme la tête d'antilope est le résidu de la blessure de Prajâpati).

Il existe donc un chasseur sauvage, Sirius OU Orion, tueur de cerf, qui est Wodan, équivalent à Rudra.

Il résulte des thèses de Kuhn une merveilleuse simplicité qui nous permet de comprendre que la tentative d'assassinat de Prajâpati par Rudra, outre qu'elle demande une cause que nous chercherons, a au

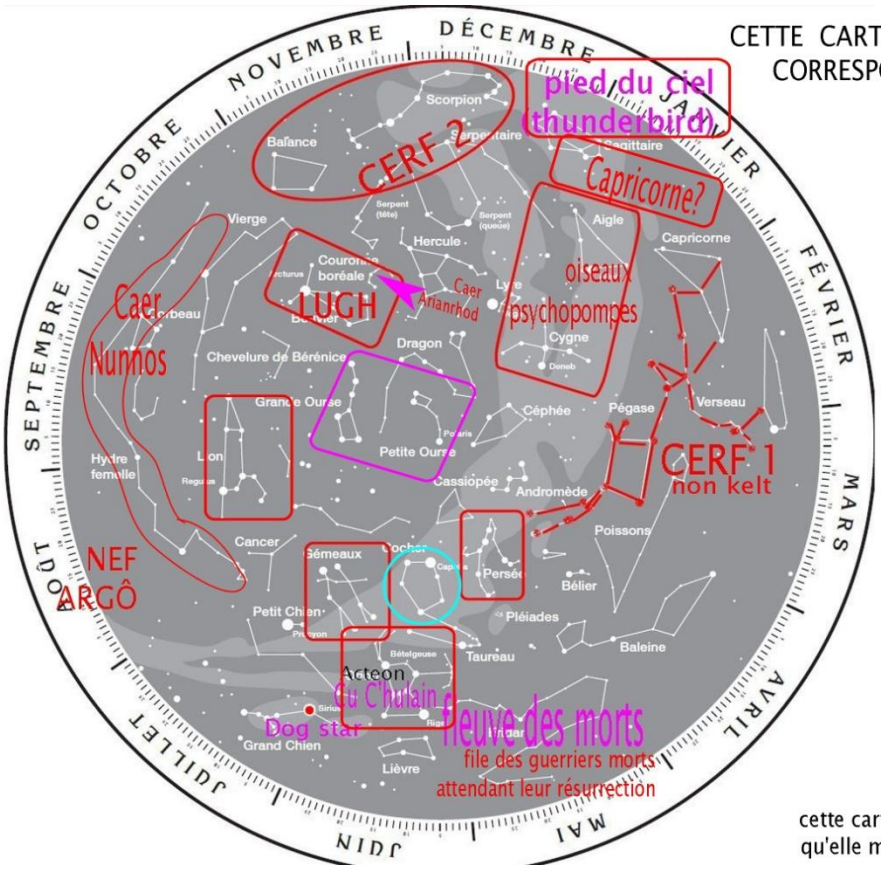
fond une raison simple : le passage de la saison claire et solaire de Freyr et de son cerf à la saison sombre où domine la figure du Chasseur Sauvage, Orion.

Seulement nous avons un problème que nous avons déjà rencontré avec Tilak : Comment se fait-il que le Chasseur soit le résidu du ***Soleil*** que pourtant il a tué ? **La proie et le chasseur restent impossibles à distinguer** et c'est cette difficulté que Tilak a cherché à éviter dans le texte déjà étudié. Nous avons vu la même difficulté se propager en milieu hellène avec les liens complexes entre les diverses versions du mythème d'Orion-Actéon.

Nous avons un autre problème que l'on pourrait tenir pour secondaire mais qui s'impose tout de même : Où est donc passé le Cerf (ou l'Antilope) ? Tilak nous a simplifié la vie en nous montrant que la Tête d'Antilope a été jetée au ciel à la place d'Orion ; Mais nous aimerions bien savoir où le Cerf peut se cacher ? Nous avons un début d'aide à cela si nous remarquons que sur la plaque Lugh du Chaudron de Gundestrup, le Cerf est à dextre de Lugh, son prêtre et qu'il correspondrait à la constellation kelte du Cerf. Quant au Cerf des Norses ou Teutons, il est situé à un autre emplacement qui été reconstitué.

Mais il nous manque toujours un éclaircissement satisfaisant du lien Chasseur-Cerf dans l'explication d'Orion.

CETTE CARTE EST CONJECTUREE ET NE CORRESPOND A AUCUNE CERTITUDE ETABLIE A CE JOUR



cette carte est libre de droits pour autant qu'elle me concerne. GT 2014, Dec., 23rd

LA CEINTURE D'ORION

INTERPRETATION PAR TILAK DES *WEIHNACHTEN*

ORION'S BELT, 4

Commençons par un point de détail de l'histoire.

Adalbert Kuhn a bien repéré que l'affaire Prajâpati provient d'une affaire d'amour, mais se trompe sur un point ; il ne s'agit pas tant d'amour que de désir. En effet, Prajâpati est saisi par un désir incestueux de sa fille Usha, l'Aurore. Dans une autre version, Usha le séduit, tandis que dans une autre encore, il est séduit par Artémis, ce qui déplaît tout à fait à son grand frère, Apollon.

Bref, nous voyons que la cause de la tentative d'assassinat de Prajâpati est le ***désir sexuel***, cause de tous les maux de l'espèce humaine, encore qu'il soit aussi sa fondation. Une loi dite naturelle de l'espèce humaine est violée, et un honnête garçon se propose de les rétablir, mais ceci a un prix, la disparition du géniteur du monde. En sorte que, pour rétablir l'ordre des choses, il ne reste plus qu'une partie de Prajâpati, une tête d'antilope percée de la flèche vengeresse. C'est dire que l'univers humain est placé sous le signe du désir et de la vengeance, et que toute l'eau de l'Achéron ne suffirait pas à laver ce fait. On comprend alors mieux que la fonction du sacrifice est de tenter d'effacer les faits qui sont à l'origine du fonctionnement de la société humaine.

*

Mais venons-en maintenant à un monde plus calme, celui de l'ordre humain rétabli.

Tilak montre d'abord que l'explication de Kuhn n'explique pas UN fait : la période de douze jours des *Weihnachten*. Pourquoi ce nombre douze ?

Tilak remarque d'abord que cette période correspond à la durée de la consécration d'une personne qui se prépare pour un sacrifice annuel. Ainsi, comme je l'ai déjà dit, la période de 12 jours est omniprésente en Hinde dans divers domaines sans aucune connection avérée avec le calendrier synodal, mais plutôt avec le cycle 12 x 30.

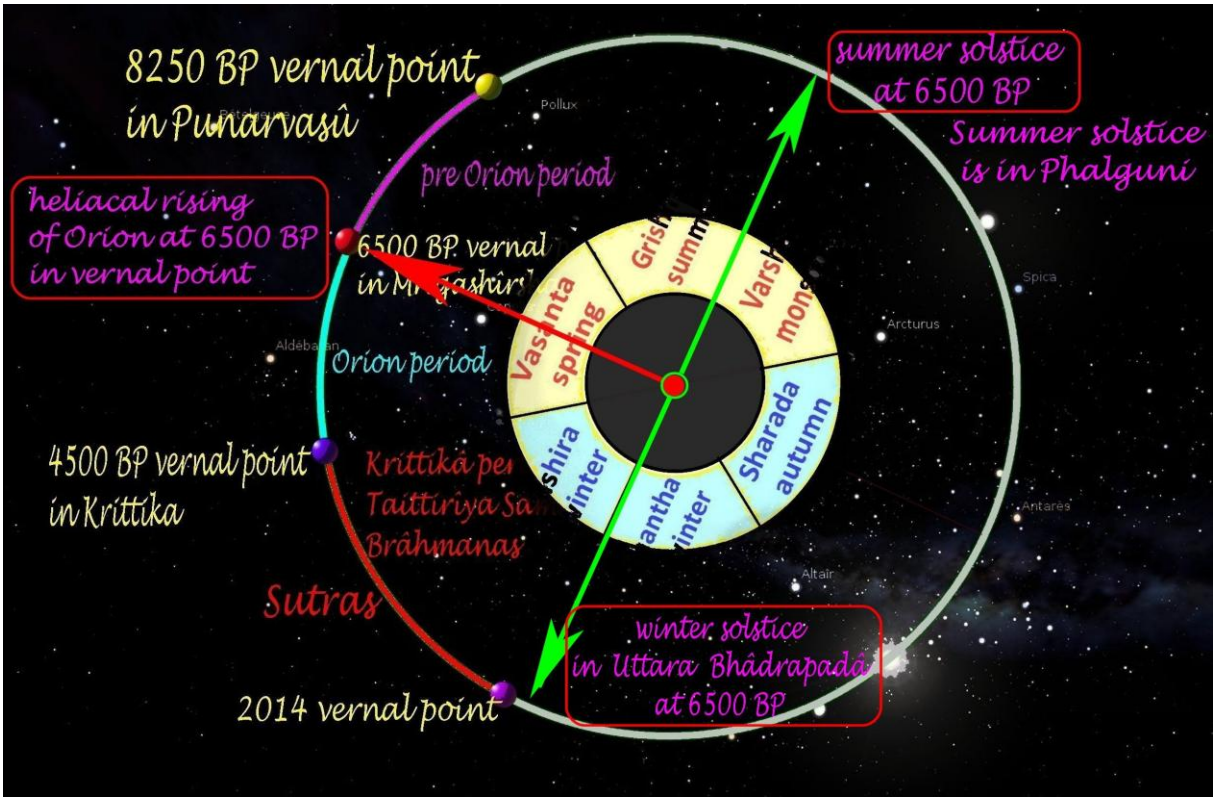
Cette remarque permet alors à Tilak de reprendre la différence calendrier lunaire moins calendrier solaire = 12 jours, et de référer ce cycle des *Weihnachten* aux douze jours épagomènes. Si cette position est discutable, elle nous mène cependant assez loin, et c'est pourquoi nous suivons Tilak. Puis Tilak remarque que cette périodes des *dog's days* doit son importance au fit que Sirius, la Dog Star, a un lever héliaque au commencement de l'an, et que le Chien n'est donc PAS visible durant cette période, à condition de donner à la précession des équinoxes une certaine position.

Or il se trouve que les Fêtes des Mânes Parsi et Hindu ont lieu au solstice **d'été.**

Tilak franchit alors le pas magnifique de proposer que cela n'a pu commencer que lorsque le solstice d'été avait lieu en *Bhâdrapada*, soit **lorsque le point vernal était en Orion/ÂgrayaNa**, il y a 6500 ans BP.

Si la démonstration de Tilak tient à un fil, celui de la ceinture d'Orion, on ne peut manquer d'en admirer toute l'ampleur, que Tilak, désormais libre de contrainte, va développer de façon étonnante en montrant que la ceinture d'Orion est non seulement la trace de la flèche de l'assassin de Prajâpati, mais surtout, que les trois astres qui la constituent sont une répétition de la ceinture *kusti*, le fil sacré des Brahmans que l'enfant reçoit à son initiation.

Le but de cette recherche n'étant pas de paraphraser Tilak, je vous laisse le soin de la découverte des merveilles proposées par Tilak.



PLAQUE LUGH DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP : THÈME DE PERSÉE SAUVÉ DES EAUX

Gérôme Taillandier

<1>

<Acridios est menacé par un oracle d'être tué par son petit-fils.

<Pour éviter cette fatalité, il maintient sa fille enfermée à l'écart de tout contact avec les humains.

<Malgré cette précaution, sa fille se retrouve enceinte.

<Acridios décide de faire tuer l'enfant.

<L'enfant est sauvé par un dauphin.>

<2>

<Balor doit être tué par son petit-fils, selon un oracle.

<Il maintient sa fille Ethne enfermée pour éviter l'oracle.

<Sa fille a des triplés, malgré cette précaution.

<Balor demande que les enfants soient jetés à la mer.

<Deux des enfants sont tués par des monstres marins.

<Mais Lugh, le troisième, survit, sauvé par une baleine.>

Inutile d’ajouter que la prophétie se réalisera !

Si nous laissons de côté l’hypothèse de diffusion, on peut difficilement trouver deux mythèmes plus parfaitement identiques.

Or il se trouve que le mythème de <Persée/Lugh> se trouve représenté sur la plaque Lugh du Chaudron de Gundestrup. Dois-je encore trouver des arguments pour soutenir que cette plaque est bien consacrée à Lugh et non pas à un dieu dégénéré de la période gallo-romaine ?

LA PLAQUE LUGH DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP (SUITE)

Lugh plate in Gundestrup Cauldron (flwd)

ABSTRACT

I try to probe with Stellarium program the best position available for Lugh in such a way it corresponds one to one with Gundestrup Cauldron, given that we have two problems: The date and hour to which those events are figured on the plate; the significance of Lugh attitude on the plate, which I guess to be a representation of Beltane or one ancestral antecessor of that pageant

Avant toute chose, je vous invite à charger le magnifique programme libre et gratuit : Stellarium, que vous trouverez aisément sur le Net.

Nous avons vu que la plaque Lugh porte la trace de données mythologiques datant de 10 000 BP, le pôle étant situé à cette date entre les cornes du Cerf à dextre de Lugh.

Une série de questions se pose à partir de là.

La première est bien sûr de savoir si nous pouvons vérifier cette donnée de manière plus sérieuse.

La deuxième est de savoir si la plaque Lugh est porteuse de deux corps mythologiques différents, l'un datant de 10 000 BP et l'autre de 2 000 BP, date de réalisation du chaudron.

Nous n'avons guère qu'un moyen de tester ces questions : la cosmographie.

Nous allons formuler d'autres hypothèses. **La première** et de loin la plus importante est de remarquer que Lugh est bien en train de danser dans la position du danseur de Valcamonica, et qu'il n'est donc pas assis en tailleur. Les Kelts sont, avant la conquête romaine, parfaitement capables de représenter un Lugh assis en tailleur, et l'orfèvre qui a martelé cette plaque n'est pas si malhabile. Cette remarque est associée à une autre que j'ai

proposée : Le chaudron est destiné à la fête de Beltaine, et donc à l'apparition de la saison claire, avec la victoire de Lugh sur Kernunnos, avec l'affirmation du symbole kelt par excellence, le torque, et Kernunnos tenu en main gauche, signe de victoire sur l'ennemi, qui serait sinon tenu en main droite.

Je pars donc de l'idée que cette victoire de la lumière est symbolisée par l'émergence de Lugh au dessus de l'horizon terrestre, et que pour cela, Lugh a besoin de ses deux jambes pour danser. C'est donc au moment où les jambes de Lugh sont libérées du sol, selon un rite qui pourrait évoquer la renaissance de Perséphone, que la cérémonie peut avoir lieu, donc quand les pieds de Lugh rasent le sol au dessus de l'horizon.

Cette hypothèse n'est bien sûr pas justifiable, puisque je n'étais pas là pour le voir, mais il faut bien avancer de temps en temps.

Une dernière hypothèse est nécessaire : la cérémonie a lieu à l'heure moyenne de 24 :00 HL. Cette hypothèse est tout à fait arbitraire, mais sans elle, le nombre de degrés de liberté de la théorie la rend tout à fait incontrôlable.

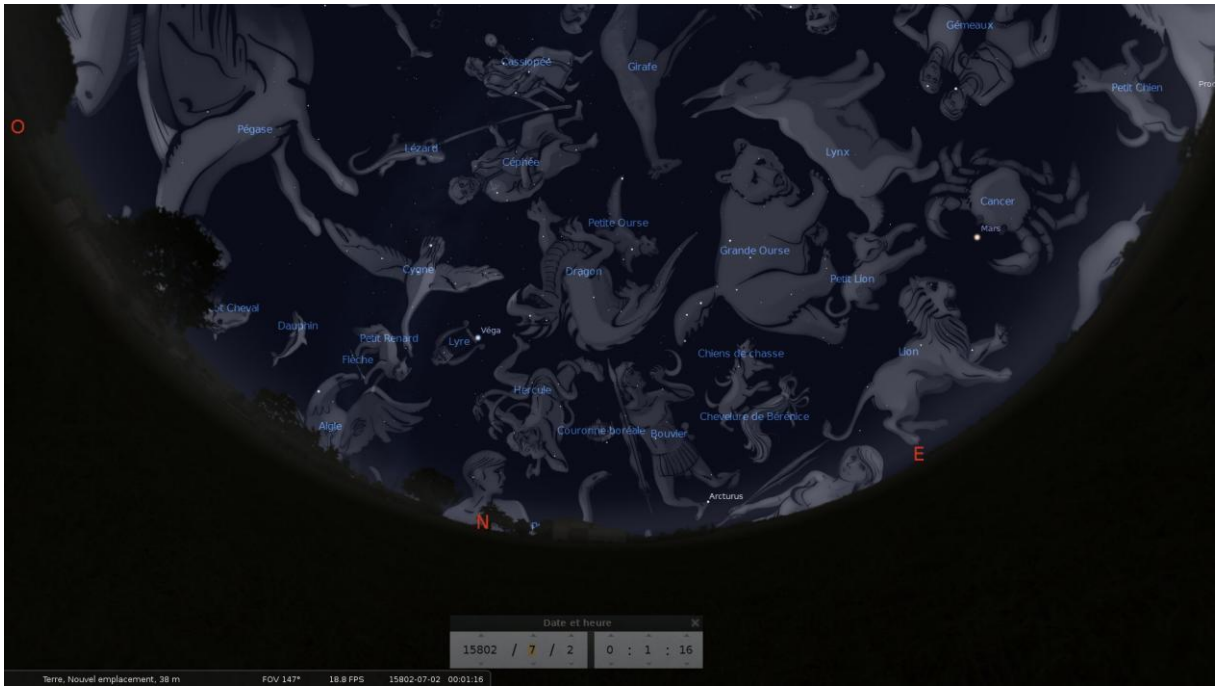
Il nous reste donc deux degrés de liberté : la *latitude* de l'événement et sa *date*.

Pour ce faire, nous allons utiliser Stellarium en étudiant deux situations : 10 000 BP et 2 000 BP.

Pour ce faire, nous passerons en l'an 15800 AFTER PRESENT, dans la mesure où Stellarium n'admet pas les dates négatives, ce qui nous amène à utilise une date positive modulo 25800 ans.

Voyons les résultats.

Première série : 10 000 BP= 15800 AFTER PRESENT



10 000 BP N40°

10 000 BP N50°

10 000 BP N60°

Deuxième série : 2000 BP = 0000 Current Era

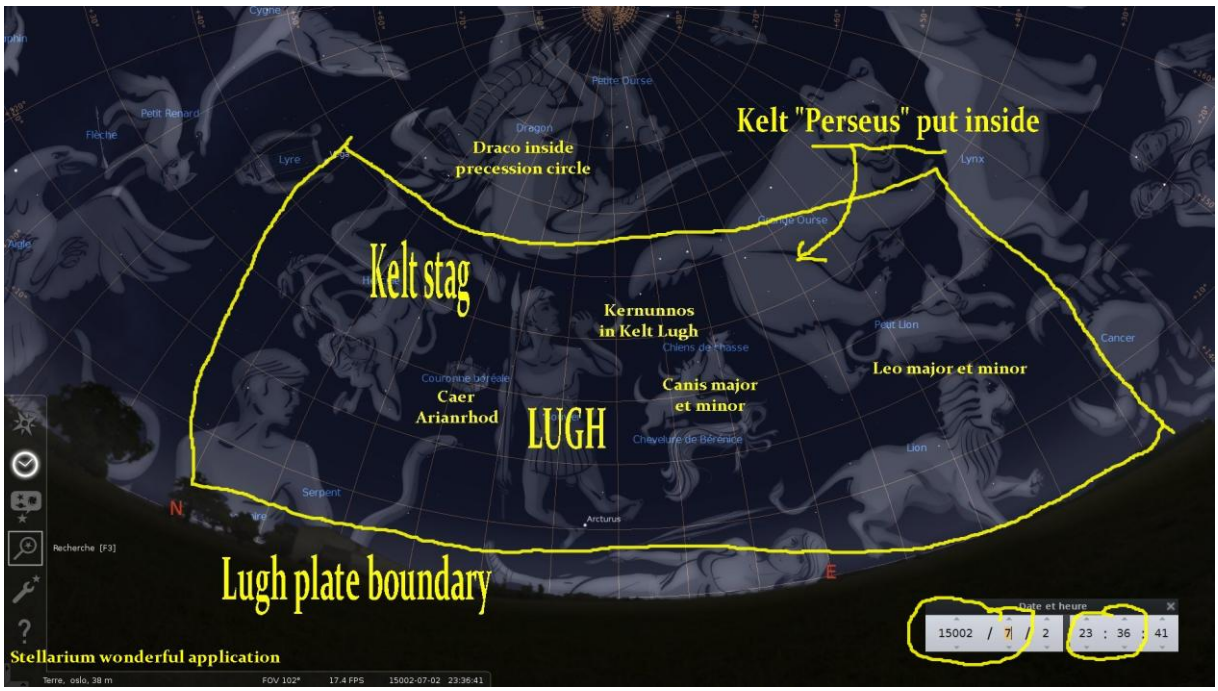
2 000 BP N40°

2 000 BP N50°

2 000 BP N60°

Une première constatation s'impose à l'auteur : ce sondage ne marche jamais aussi bien que lorsqu'on se trouve à 10 000 BP…

Aux erreurs expérimentales près, dues à la maladresse de l'auteur, on est donc amené à se demander si la plaque Lugh, bien que réalisée vers 2 000 BP, ne porterait pas les traces d'une représentation du ciel datant de 8 000 ans auparavant…



THE PRECESSION CIRCLE AS A DATATION MEANS FOR CULTURAL AND SYMBOLIC FACTS

There are people crazy enough to try to reconstruct from astronomical means the various prehistorical facts of myth, religion and symbolic activity in mankind. Of them I do intend to be. There are Founding Fathers of that endeavor: The first one may be Lokmanya Bal Gangadhar Tilak with his Orion Book.

The second is Viktor Rydberg with his Hamlet's Mill

The third is Uno Holmberg Halva with his Baum des Lebens.

The followings are De Santillana and von Dechend.

I try to succeed them in my present work, arguing that the precession circle and phenomenon is known from a very long time and that it allows us to reconstruct human symbolic activity till 10 000 BP at least.

ON LUGH'S PLATE OF GUNDESTRUP CAULDRON (FLLWD2) (French)

Continuing De Santillana and von Dechend work

ABSTRACT

One shows with better acuteness what means exactly a "square sky" or Earth in ancient mythology. Then one argues that Lugh on Gundestrup cauldron has a mediating role between gods acting along the year, which we have isolated in an archemythem Perun/Veles

Le présent texte n'aurait jamais pu être construit sans l'excellent programme **Stellarium**, libre et gratuit, dont je ne saurais trop vous conseiller l'usage.

Quelques notes importantes.

Stellarium admet parfaitement les dates négatives, fixées à partir de *naught=present.*

J'ai pu commettre des erreurs dans ce qui suit et je serai heureux qu'on les corrige.

Les constellations actuelles n'ont rien à voir avec celles de nos ancêtres d'il ya 10 000 ans. Les dénominations seront actuelles, mais le travail de reconstitution s'impose.

Les schémas réalisés sont faits à la main et sont donc très approximatifs. Je ne dispose pas d'un programme suffisamment poussé pour faire mieux.

Stellarium tient bien compte de la précession des équinoxes, mais le cercle de précession n'est pas indiqué, ce qui complique la vie de l'auteur…

Les résultats bruts semblent être les suivants sous réserve d'erreurs à corriger.

En 10 000 BP :

E3 équinoxe de mars…….Soleil en Gemini (pieds) proche d'Orion

S6 solstice de Juin……..Soleil en Virgo

E9 équinoxe de septembre …….Soleil en Sagittarius

S12 solstice de décembre…….Soleil en Pisces

Enfin à Beltaine au 1.4.10 000 BP, Soleil en Gemini

Ces indications nous servent uniquement à progresser dans la compréhension de la « théorie du ciel carré » de De Santillana et Von Dechend.

Lugh and two Caprini as solsticial points on Lugh's plate

Nous sommes maintenant en mesure de donner une définition précise du ciel carré : il est tendu entre les quatre points critiques que sont les points solsticiaux et équinoxiaux. Ces points sont on ne peut plus aisément observables par la méthode du *lever héliaque des étoiles*, qui rend observable le phénomène de précession des équinoxes, ce que ne permet certes pas l'observation directe du cercle de précession.

Nous pouvons alors constater d'heureuses rencontres : les points solsticiaux constituent les « pieds » du pont galactique observable dans l'hémisphère

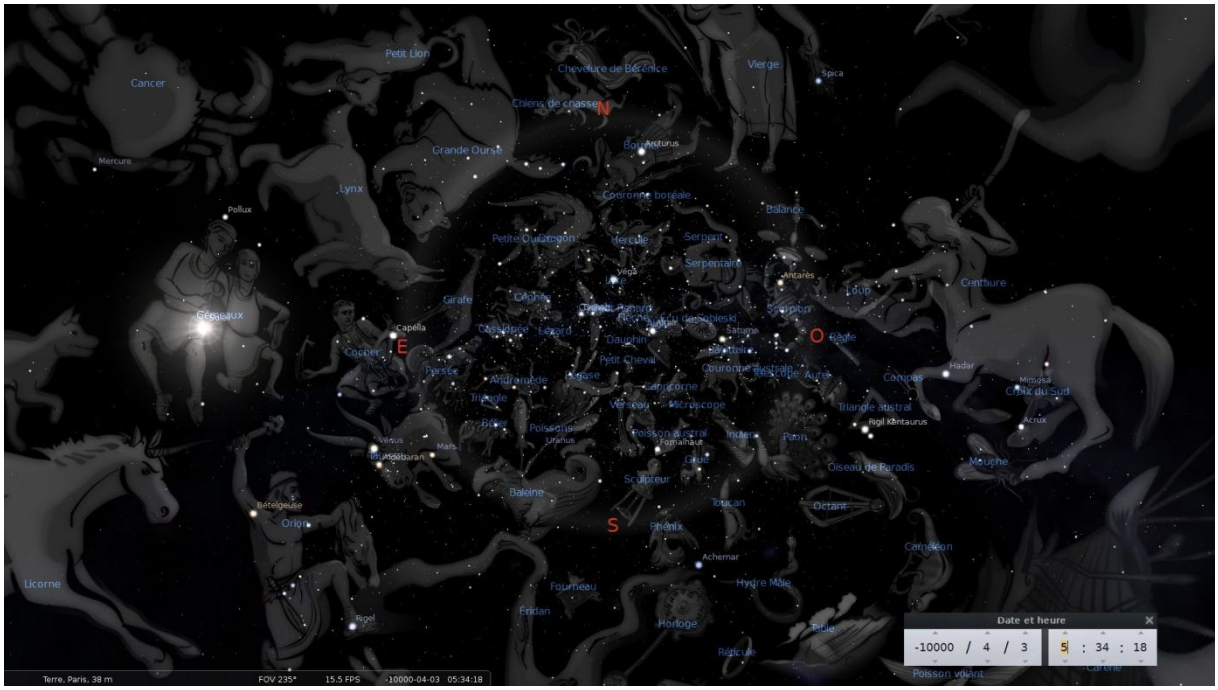
nord ! Il y a mieux : les points équinoxiaux constituent une ligne presque orthogonale au pont galactique. Il est clair que ce phénomène a dû arranger beaucoup nos ancêtres.

A partir de ces observations, beaucoup de questions se lèvent tandis que d'autres sont résolues.

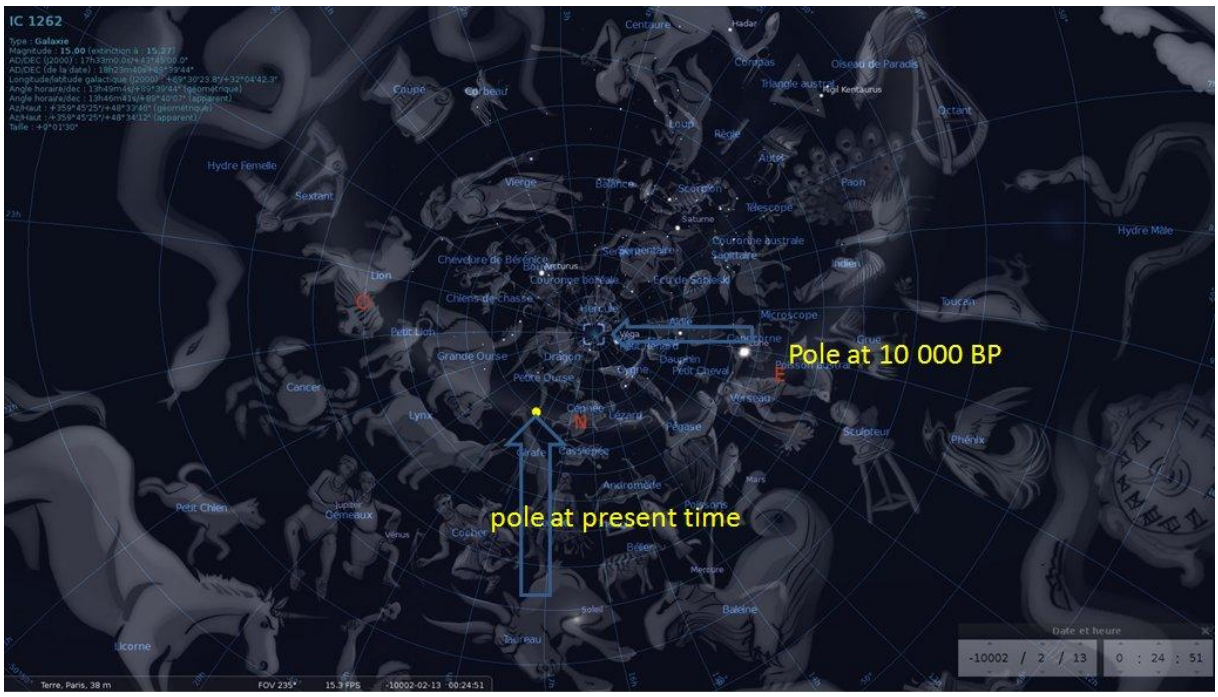
Nous nous souvenons que nous avons trouvé dans le débat entre Lugh et Kernunnos une reproduction de l'archimythème Perun/Veles, conflit entre le serpent humide et chtonien qui symbolise les conditions nécessaires de la végétation, dont l'origine chtonienne est clairement attestée par la métaphore du *sang de la vigne*, tandis que Perun bombarde Veles de boules de foudre pour l'empêcher de monter le long du tronc de l'arbre du monde.

Nous avons beaucoup hésité à identifier Lugh avec le porte foudre. Ce n'est en effet pas son rôle en milieu kelt. Ce rôle est attribué à Taranis en Gaule, à Perun en milieu slave, etc. Dans ces conditions, si, comme je le pense, le chaudron de Gundestrup célèbre Beltaine, la fête du renouveau de la végétation et de la victoire de la saison claire sur la saison sombre, on comprend que Lugh est plutôt le médiateur des forces qui opposent Tonnerre et humidité du sol, ce qui est manifesté par la prise en main par Lugh, en signe de victoire, du symbole de la foudre, identifié au Torque, tandis qu'il tient en main gauche Kernunnos, cependant qu'un guerrier tente d'arracher la roue solaire à Taranis. On saisit alors que le temps de Lugh est en liaison avec les deux temps incarnés par la rotation de la roue du ciel, de la saison sombre vers la saison claire.

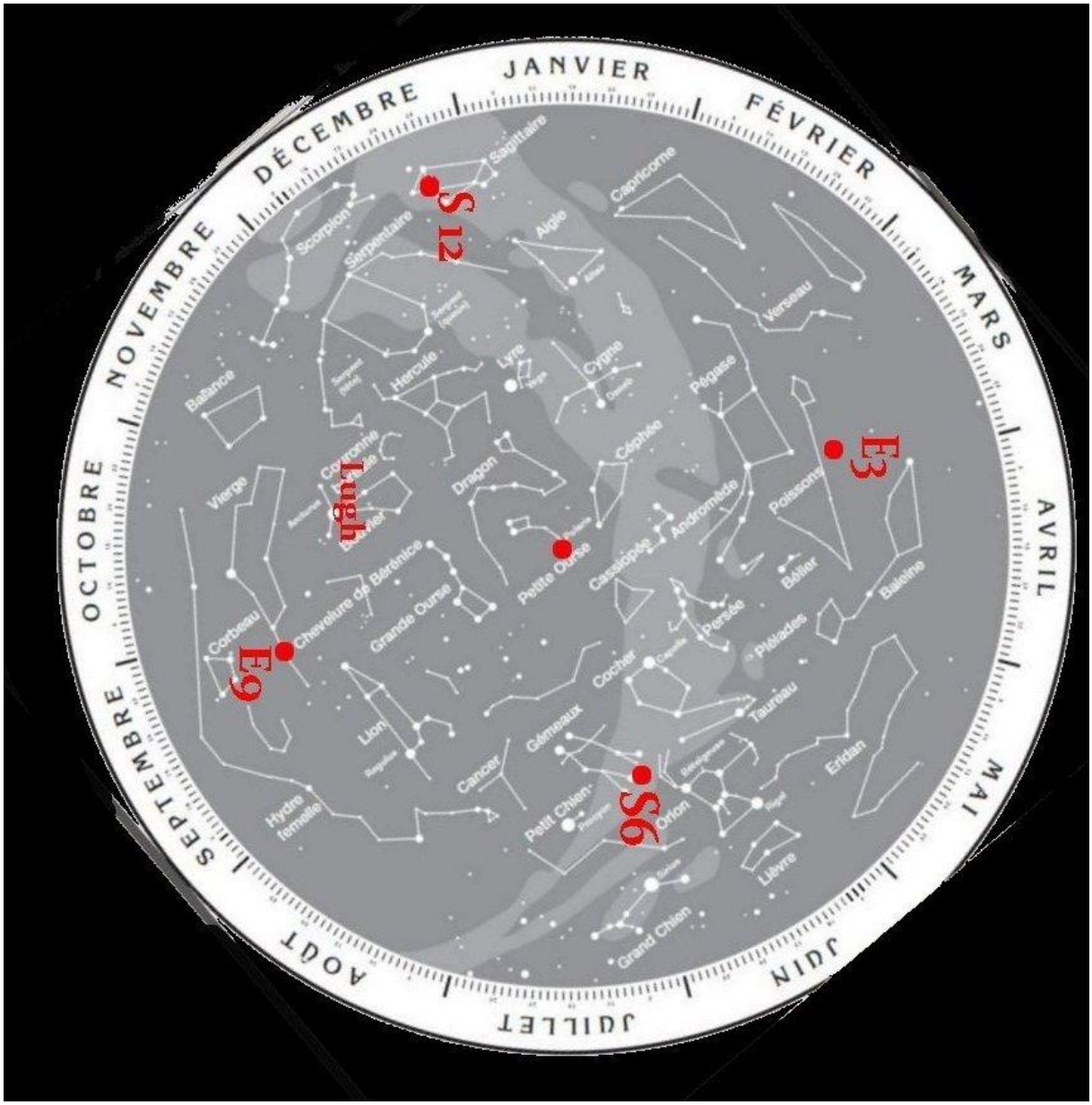
Il serait évidemment merveilleux que l'on trouve un autre chaudron de Gundestrup incarnant le passage à la saison sombre, mais on ne doit pas trop attendre des dieux bienveillants, de crainte que lassés, ils ne nous fassent payer nos exigences…



2-3 April 10 000 BP, Sun in Gemini



Pole at 10 000 BP. Stellarium takes precession in charge. Time is given with naught for present time.



Approximate location of critical points

DESCRIPTION DES PLAQUES DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP

Cette première description et un simple inventaire des données collectées. On remarquera avec étonnement qu'on ne dispose toujours pas de meilleures photos des plaques extérieures.

On rappelle donc que ces plaques sont au nombre de huit dont une manque, soit quatre décrivant un homme et quatre moins une décrivant une femme sous les traits de Rhiannon reconnaissable à ses oiseaux.

L'ordre et le sens des plaques seront commentés plus tard.

quatre personnages masculins couronne extérieure du chaudron

manque
couronne extérieure du chaudron quatre femmes

POSEIDAÔN AUX CHEVEUX BLEUS

Gérôme Taillandier

Dans la recherche archéologique actuelle, on a mis en évidence qu'Iliôn avait connu une destruction partielle vers 1200 BC, entraînant une reconstruction hâtive et maladroite de la ville basse, plus haut, collée à la ville haute, la zône fortifiée. Les traces d'un tremblement de terre sont clairement visibles sur les murailles, par des fissures peu larges sur toute la hauteur du mur.

Mais il y a un fait qu'on n'a pas encore remarqué.

« Poseidaôn aux cheveux bleus les précéda vers la muraille haute du divin Héraklès. Athènè et les Troiens avaient autrefois élevé cette enceinte pour le (la ville) mettre à l'abri de la Baleine (Ketos), quand ce monstre le poursuivait du rivage dans la plaine. »

On se demanderait bien ce qu'est ce curieux récit, si l'on n'était habitué depuis 3200 ans à déclamer la Colère d'Achille ; alors que la solution de ce problème est fort simple : le tremblement de terre qui a détruit la ville basse et auquel le chant 20 est entièrement consacré, a été suivi d'un tsunami, et Ketos, la Baleine, n'est rien d'autre que le tsunami qui a rayé de la carte la ville basse, obligeant ses habitants, par sécurité, à reconstruire plus haut.

Il faut se donner la peine de lire, de temps en temps.

THE PRECESSION CIRCLE AS A DATATION MEANS OF CULTURAL AND SYMBOLIC FACTS

There are people crazy enough to try to reconstruct from astronomical means the various prehistorical facts of myth, religion and symbolic activity in mankind. Of them I do intend to be. There are Founding Fathers of that endeavor: The first one may be Lokmanya Bal Gangadhar Tilak with his Orion Book.

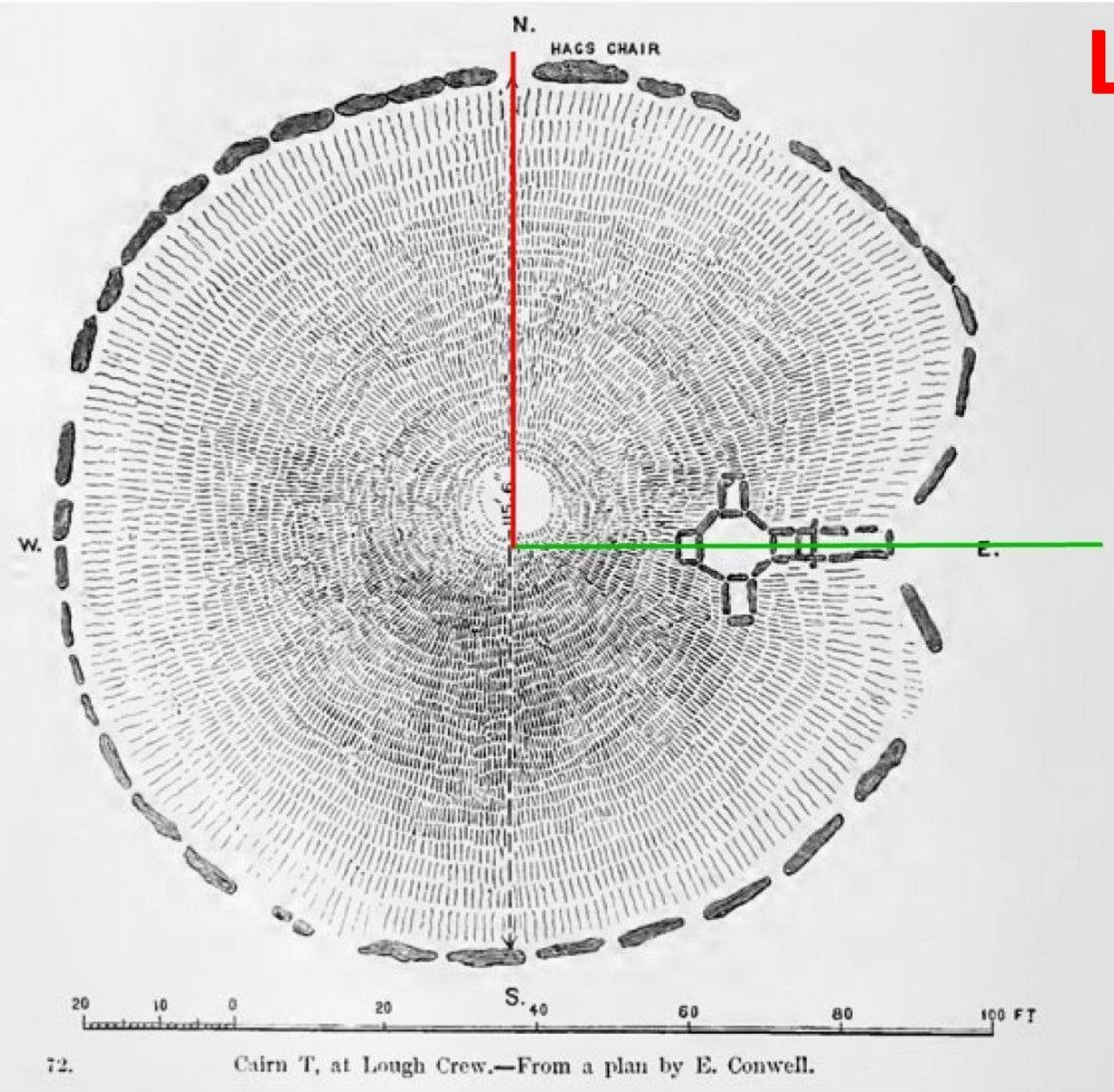
The second is Viktor Rydberg with his Hamlet's Mill

The third is Uno Holmberg Halva with his Baum des Lebens.

The followings are De Santillana and von Dechend.

I try to succeed them in my present work, arguing that the precession circle and phenomenon is known from a very long time and that it allows us to reconstruct human symbolic activity till 10 000 BP at least.

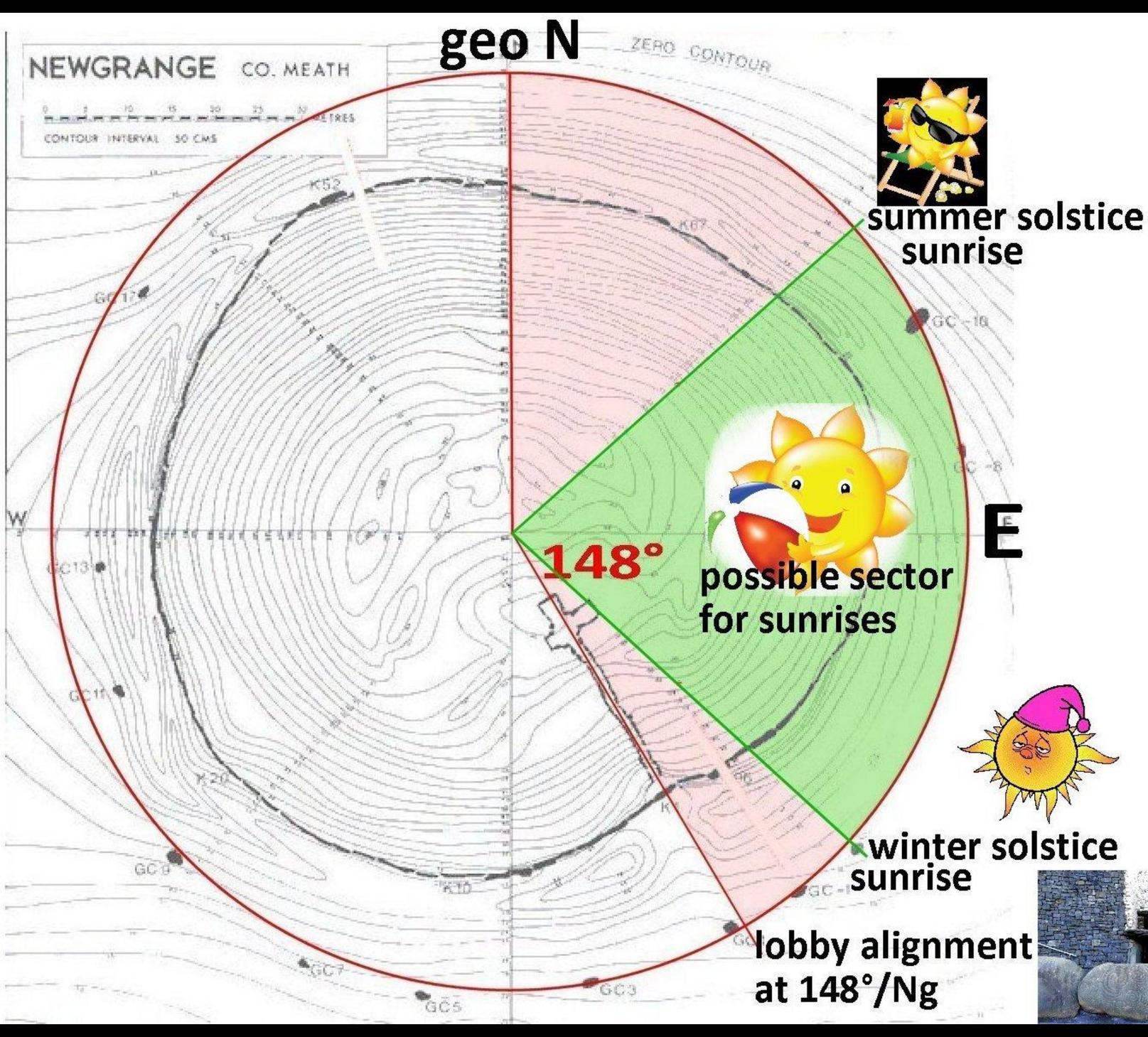
PRECESSION OF EQUINOXES IN ARCHEOLOGY



72. Cairn T, at Lough Crew.—From a plan by E. Conwell.

LOUGH CREW CAIRN T

Lough Crew Cairn T has a lobby directed on due East: The only possibility for a precession reckoning were a 90° precession, utterly impossible, since it would mean a 90° x 72 yr = 5780 yr old barrow! The more is that Hag Chair has been oriented due North, which is sheer nonsense with respect to precession. I suggest a past archeological rebuildind of this barrow, which had relocalized stones.



Present situation (c. 2000 CE).
WS and SS are maximal sunrise position of Sun on horizon, as "heliacal" rising of Sun at dates.
At other dates, Sun rises "inside" green sector.
clearly, Lobby is outside of sector, being ranged at 148° from geographical North.

GT 2017.1

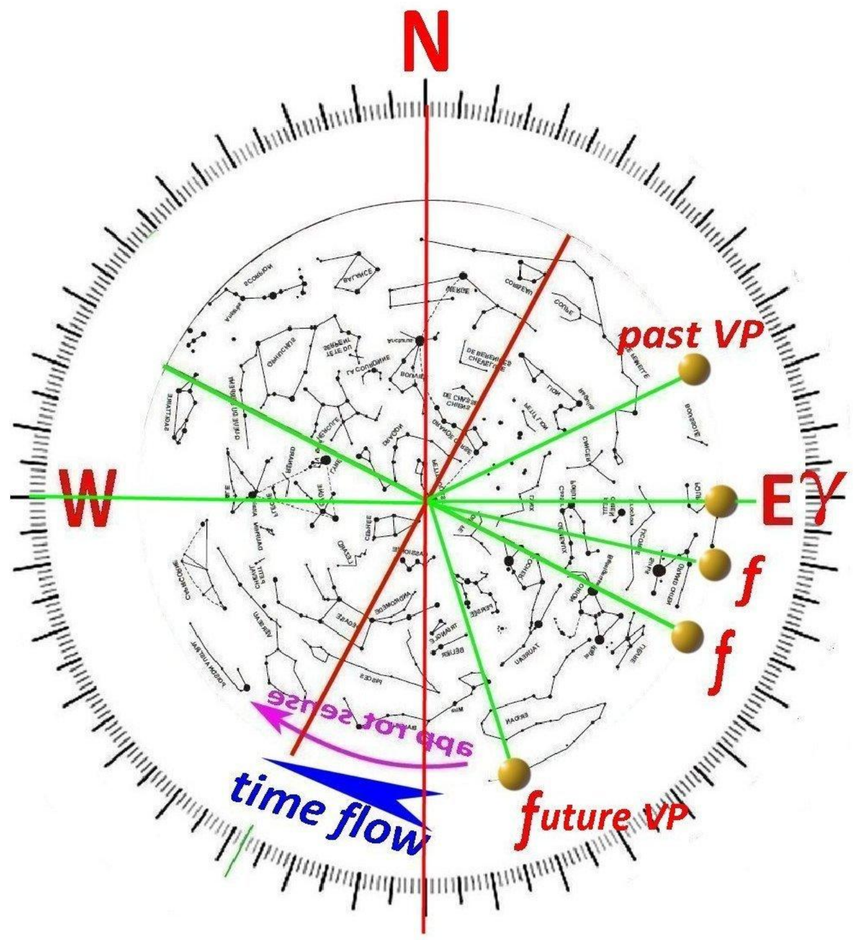
With a 29° past precession of VP, we were at a 2073 yr old building, AND a summer solstice Sunray in lobby

29°

TOO YOUNG!

Present vernal point ca. 2000 CE

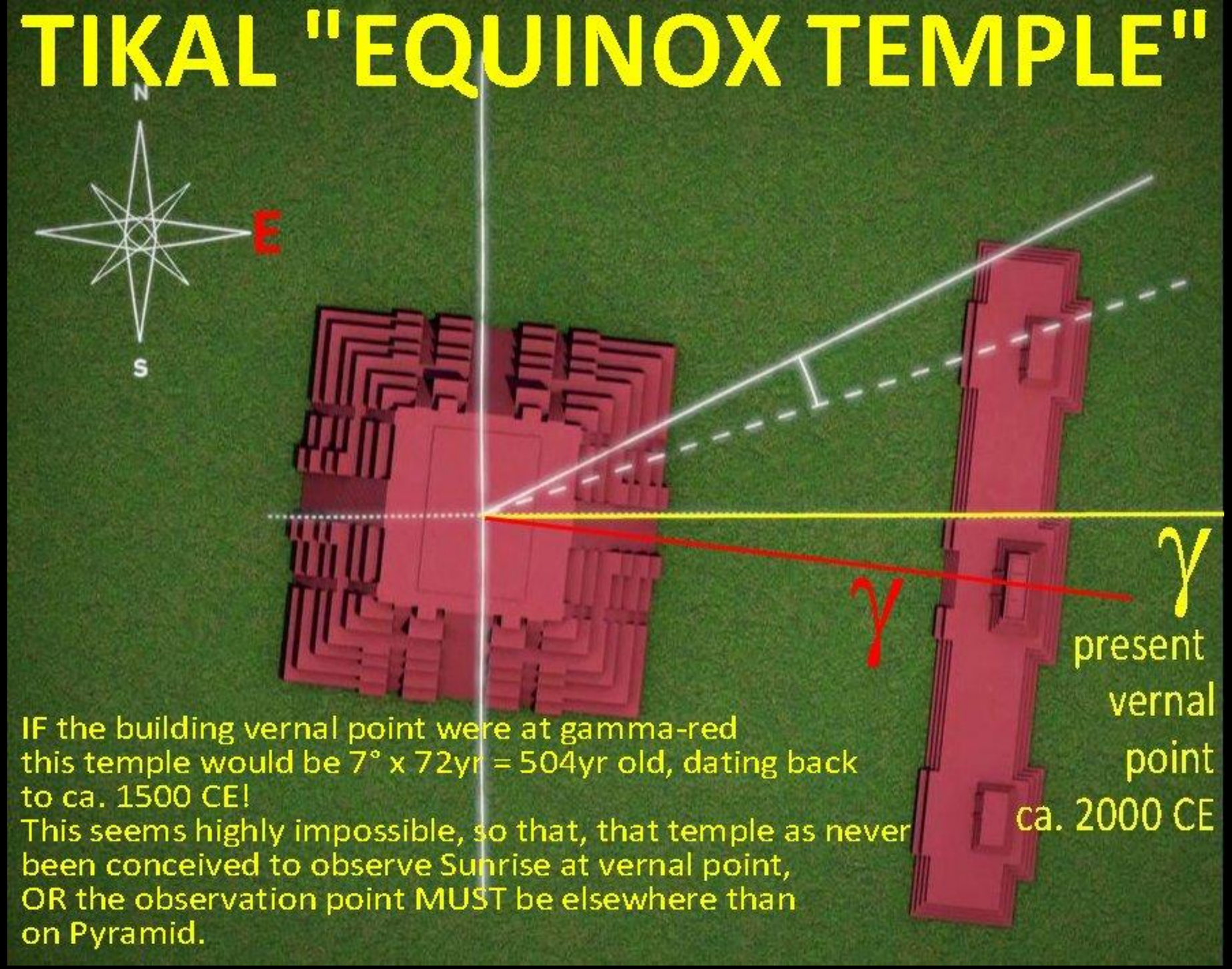
Lobby 59°



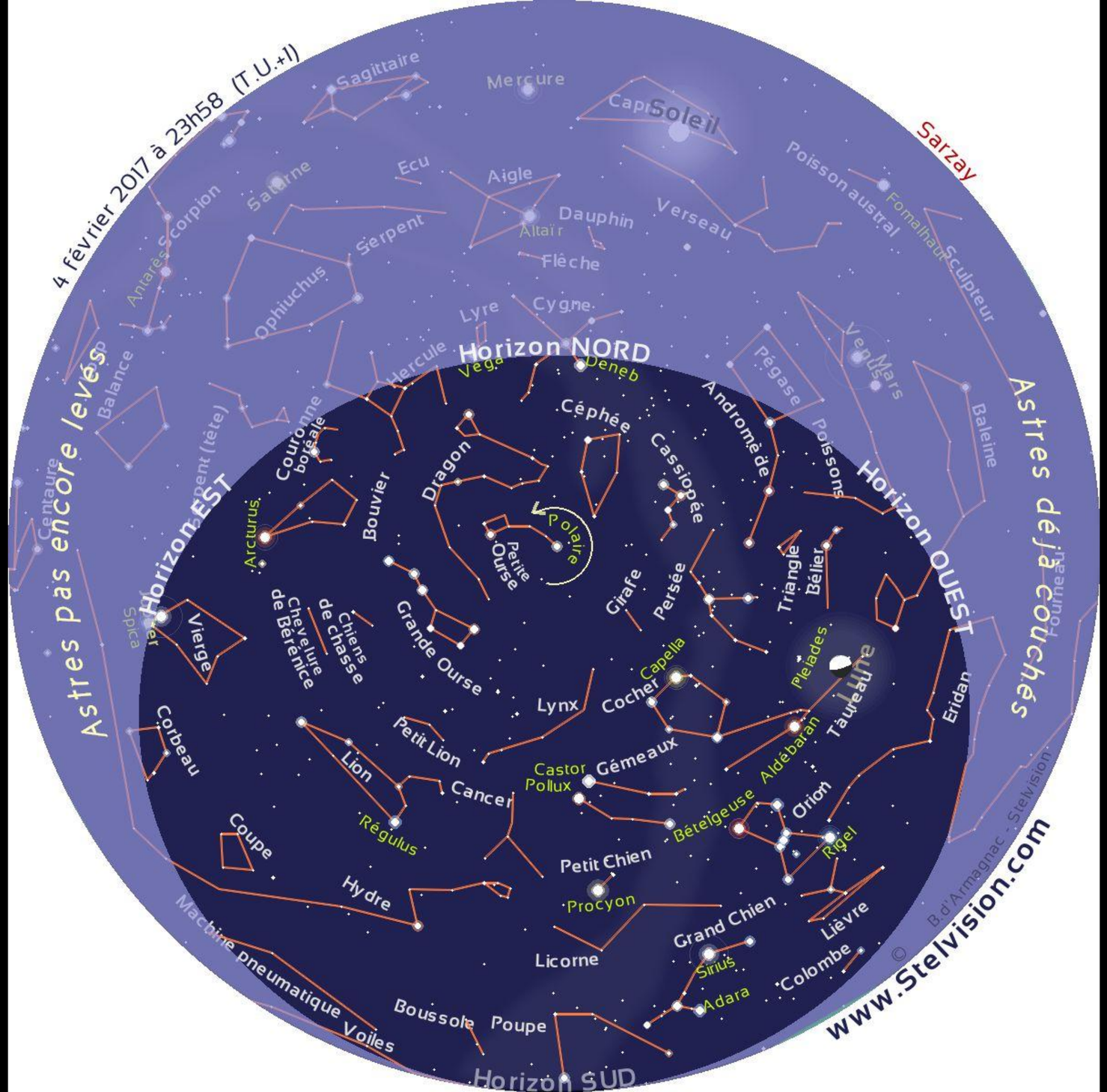
Projection on ground of sky and its apparent rotation sense

NEWGRANGE TUMULUS AND ITS LOBBY ORIENTATION

TIKAL "EQUINOX TEMPLE"



IF the building vernal point were at gamma-red
this temple would be 7° x 72yr = 504yr old, dating back to ca. 1500 CE!
This seems highly impossible, so that, that temple as never been conceived to observe Sunrise at vernal point,
OR the observation point MUST be elsewhere than on Pyramid.


4 février 2017 à 23h58 (T.U.+1)
Sarzay
Astres déjà couchés
Astres pas encore levés
Horizon NORD
Horizon EST
Horizon OUEST
Horizon SUD
Soleil
Mercure
Capricorne
Sagittaire
Ecu
Aigle
Dauphin
Altaïr
Flèche
Verseau
Poisson austral
Fomalhaut
Sculpteur
Saturne
Antarès
Scorpion
Serpent
Ophiuchus
Lyre
Cygne
Hercule
Vega
Deneb
Céphée
Cassiopée
Andromède
Pégase
Poissons
Vénus
Mars
Baleine
Balance
Centaure
Serpent (tête)
Couronne boréale
Bouvier
Arcturus
Dragon
Polaire
Petite Ourse
Grande Ourse
Girafe
Persée
Triangle
Bélier
Fourmi
Spica
Vierge
Chevelure de Bérénice
Chiens de chasse
Lynx
Cocher
Capella
Pléiades
Lune
Taureau
Eridan
Corbeau
Petit Lion
Lion
Cancer
Castor
Pollux
Gémeaux
Aldébaran
Bételgeuse
Orion
Rigel
Régulus
Coupe
Hydre
Petit Chien
Procyon
Grand Chien
Lièvre
Licorne
Sirius
Adara
Colombe
Boussole
Poupe
Voiles
Machine pneumatique
© B.d'Armagnac - Stelvision
www.Stelvision.com

On Spring equinox, Sun rises on local horizon
along the whole East colure!
This is a real X'mas tide, happening twice
a year, since the three planes, Horizon, Ecliptic
and Galactic equator, intersect on the same line!

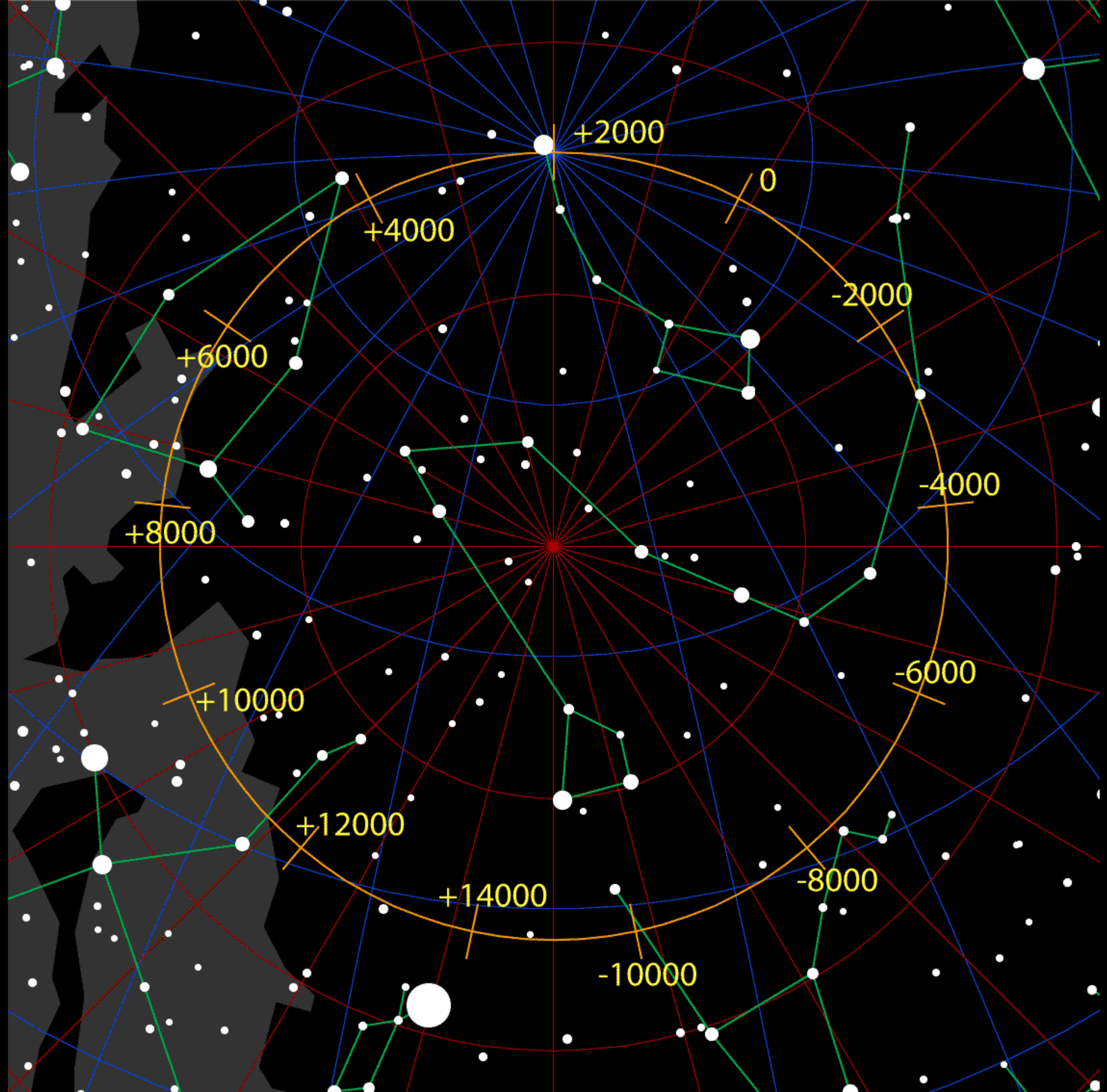
H
E
G
γ
Uranus
Mercure
Fomalhaut
equinoctial
colure

2016. 3. 21 at sunset:
two shots of Gamma vernal point
at different latitudes.

Horizon
Persée
Triangle
Bélier
Poissons
Verseau
Capricorne
Microscope
Poisson austral
Fomalhaut
Baleine
Sculpteur
Grue
Indien
Phénix
Toucan
Taureau
Aldébaran
Ecliptique
Terre, Paris, 38 m
FOV 99.3°
29.5 FPS
2016-03-21 07:01:49

equinoctial
colure

GT 2017.2


+2000
0
+4000
-2000
+6000
-4000
+8000
-6000
+10000
+12000
-8000
+14000
-10000

Pax
axis of precession cone

N galactic

N geo

"diameter"
of P cone:
2x(23°27')

plane of
ecliptic

trajectory of Earth
around Sun

Equator of galactic plane

δ =23°27'

γ
vernal point

trajectory of Earth
around Sun

Ngeo is orthogonal to ecliptic plane

Ngeo axis is orthogonal to Vernal Point axis of Equinoxes

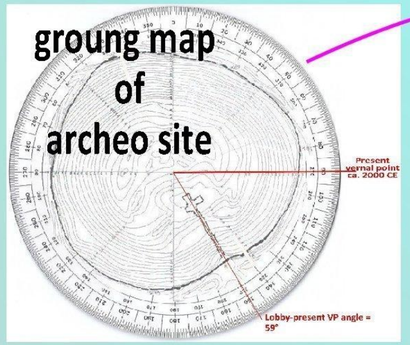
Vernal Point rotates contrarotatively to Earth rotation sense around Sun

Sun

Ngeo rotates
around
P axis

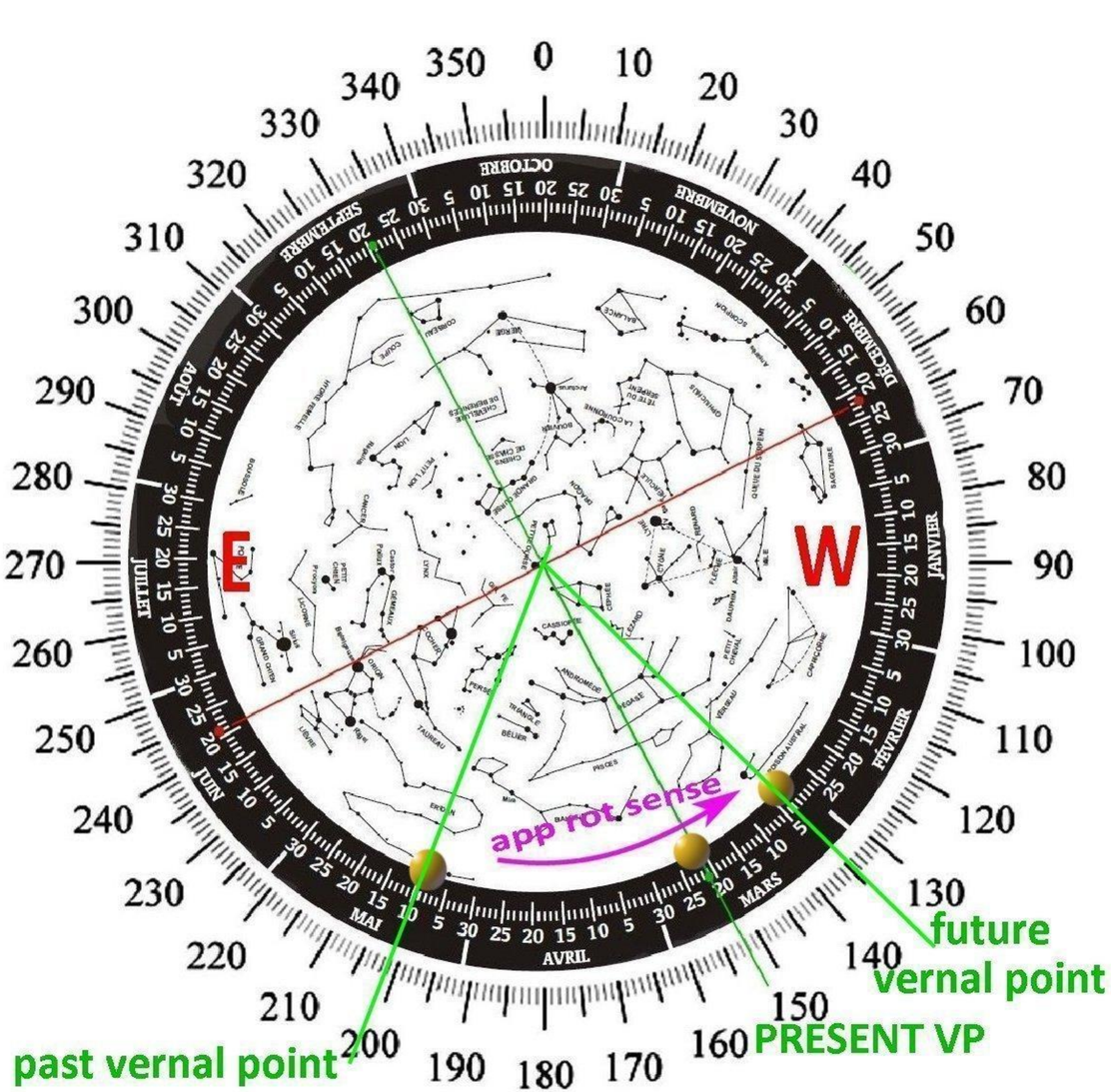
Vernal Point
rotates along
circle on G-map

groung map
of
archeo site

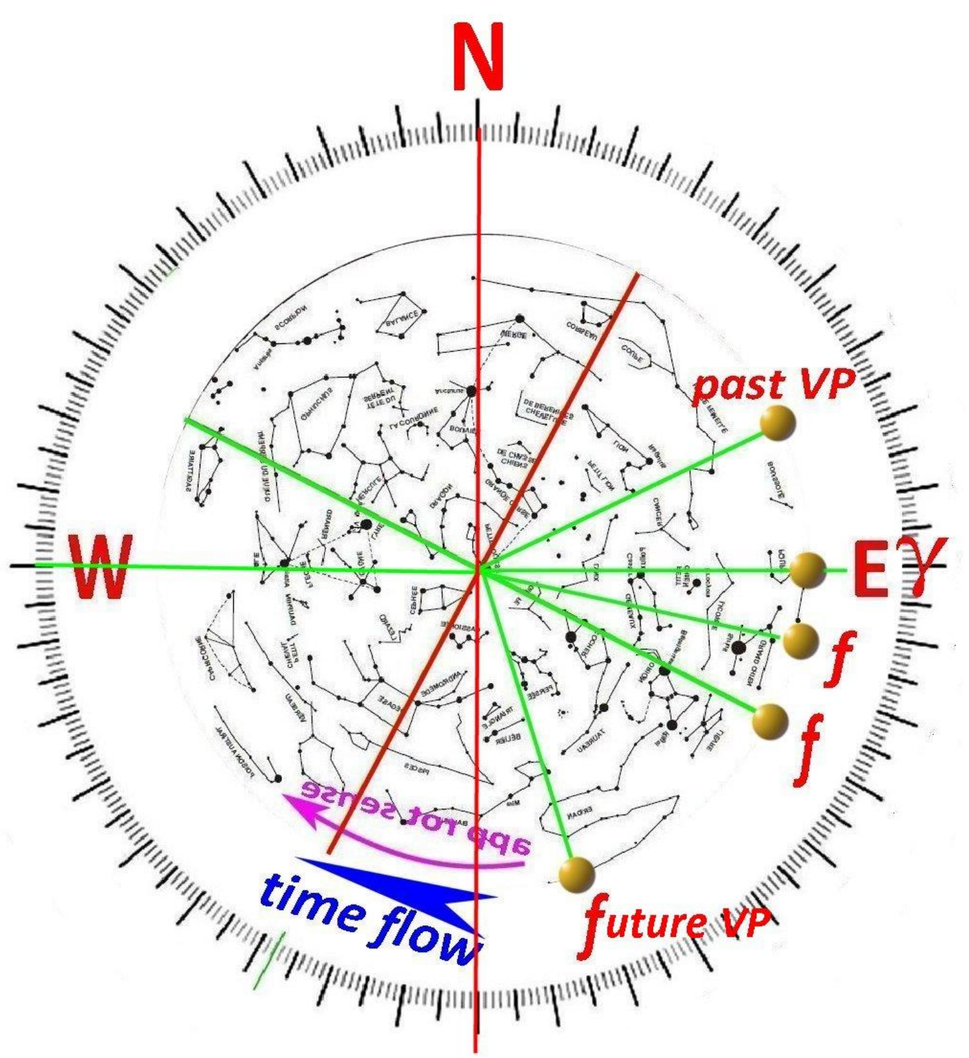


tangent plane =
ground map

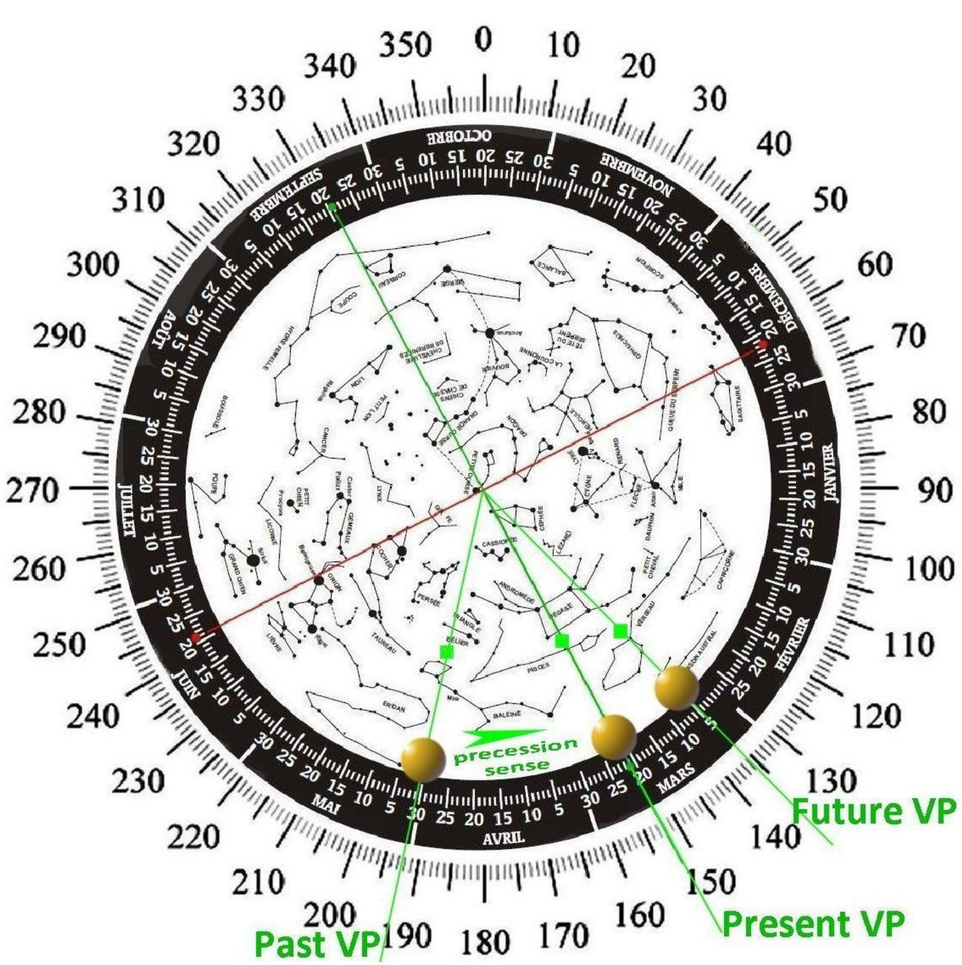
γ



1- Apparent rotation sense of sky
in astronomical frame



2- Projection on ground of
sky and its apparent rotation sense



Sunrise precession has to be refered to calendar wheel

Astro frame inverts E and W!

Sky apparent rotation must be referred to Astro frame!

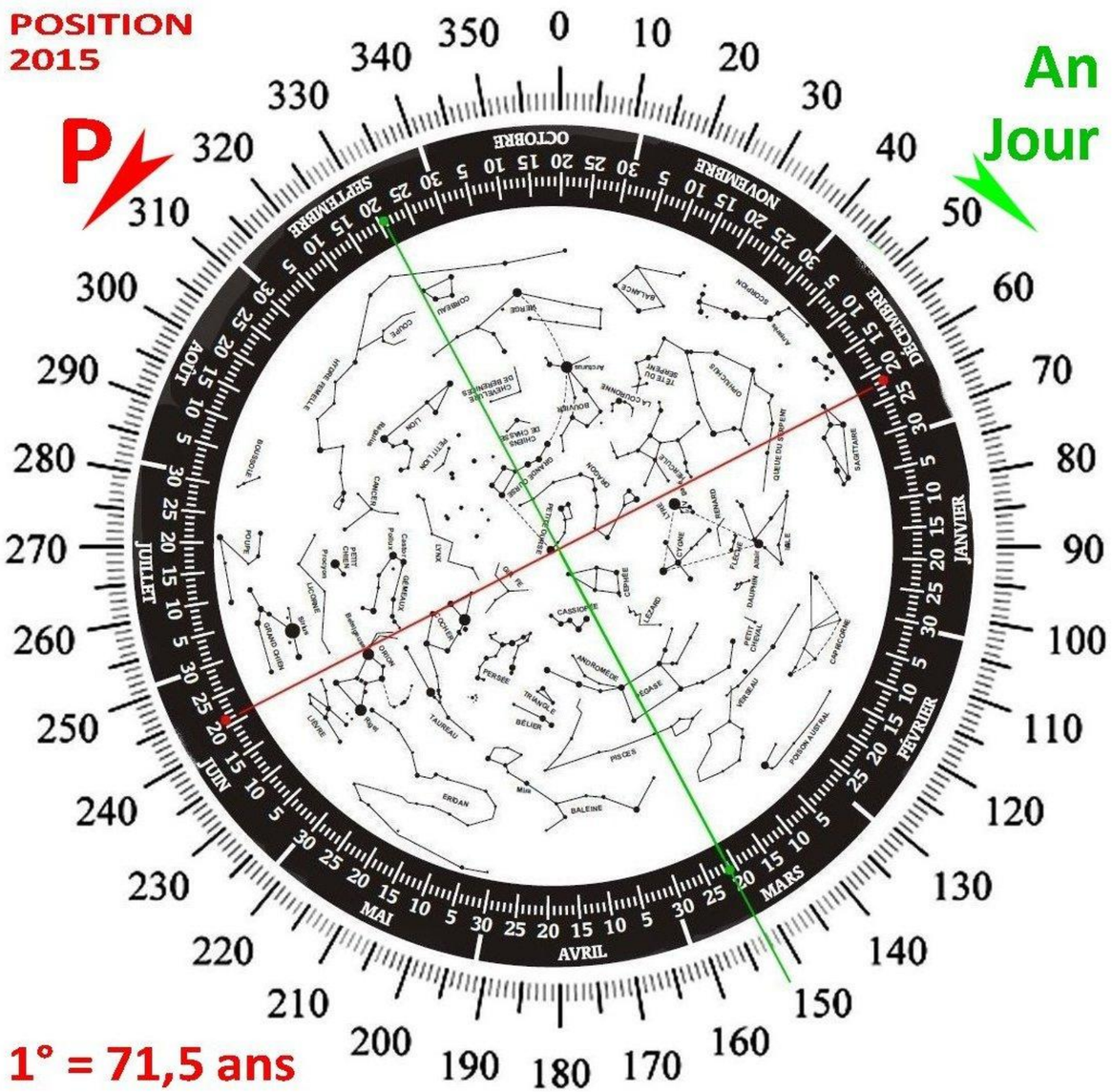
On ground maps, VPs are to be defined from PRESENT VP = East

With time flow, VP precedes its anterior position on ecliptic circle, it is contrarotative with Earth rotation sense.

POSITION
2015

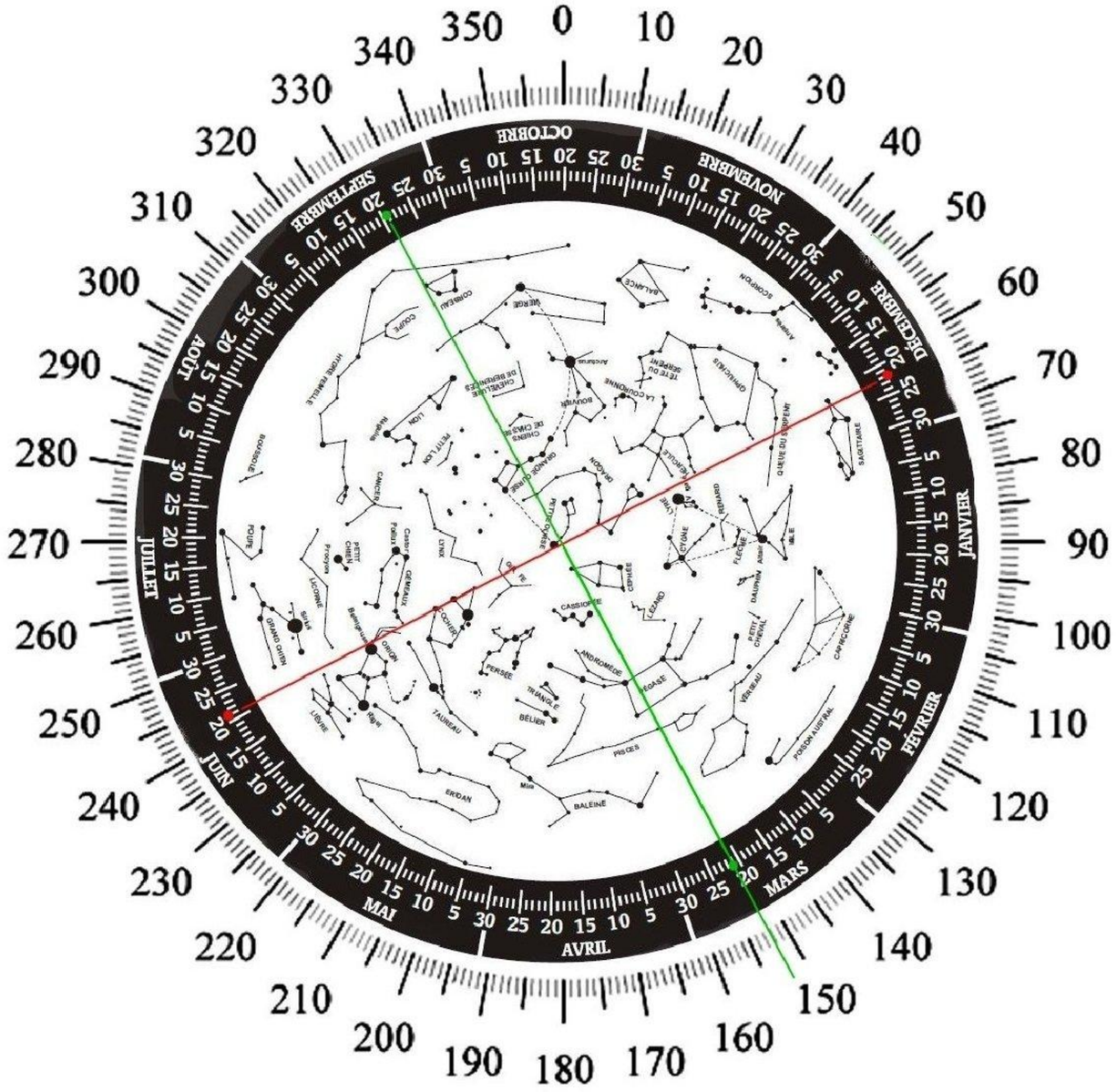
P

An
Jour



1° = 71,5 ans

PRECESSOMETRE



BEWARE!

when searching the PAST position
of an object, due to precession,
you have to go **BACKWARDS**
with respect to precession sense,
since your PRESENT position is due
to precession!!

THE PRECESSION CIRCLE AS A DATATION MEANS OF CULTURAL AND SYMBOLIC FACTS

There are people crazy enough to try to reconstruct from astronomical means the various prehistorical facts of myth, religion and symbolic activity in mankind. Of them I do intend to be. There are Founding Fathers of that endeavor: The first one may be Lokmanya Bal Gangadhar Tilak with his Orion Book.

The second is Viktor Rydberg with his Hamlet's Mill

The third is Uno Holmberg Halva with his Baum des Lebens.

The followings are De Santillana and von Dechend.

I try to succeed them in my present work, arguing that the precession circle and phenomenon is known from a very long time and that it allows us to reconstruct human symbolic activity till 10 000 BP at least.

PYTHON, PYTHIE, APOLLON ET CONSORTS,

UNE PETITE REMISE DES PENDULES A L'HEURE

Lecteurs adorés !

Vous avez sans doute compris que le Parthénon n'est pas une réussite, et que Périclès est, dans une bonne mesure, responsable de l'effondrement d'Athènes par la suite, malgré les mesures proposées par Thémistocles. On se trouve, avec la construction du Parthénon, devant la manifestation caractéristique de l'état maniaque qui saisit les « grands hommes » quant ils se croient arrivés : costumes de luxe, robes du soir pour Madame, etc. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre débile nommé Louis, quatorzième du nom, lorsqu'il se lança dans des guerres à outrance, détruisant une bonne partie de l'Europe, et construisant ce monument inepte à sa gloire, Versailles.

Vous pourriez alors tomber en transe devant le Parthénon, comme cela doit se faire quand on est un homme de grande culture, genre Barrès, Freud et qui d'autre encore !

La thèse de Joan Breton Connelly a fait table rase de tout cela, en montrant l'Erreur fondatrice de ce lieu, en mettant en évidence le <**sacrifice des Trois-Sœurs, les trois filles d'Erechthée**>, comme acte dé-fondateur de ce lieu.

Dieux mercy ! la colline du Parthénon, consacrée non pas à LA Vierge, mais AUX vierges, les desservante du culte, abrite encore un autre secret, que JBC n'a pas découvert, mais qui l'a été depuis longtemps par une autre femme, Hildegard Levy, à laquelle je ne cesse de faire de la publicité, sans la moindre conséquence, depuis des années.

HL a écrit un article *princeps* sur le sujet : *Origin and significance of the Magen David*, article publié dans un coin obscur d'Europe Centrale à la période la plus sombre de son histoire, dans une revue tout à fait introuvable, et que j'ai portant rebloggé, sans le moindre succès…

Hildegard Levy a établi entre autre choses, que <**la Colline du Temple, quelle qu'elle soit, le tumulus, le cairn, le barrow, est le couvert d'une tombe, celle du Serpent, ou du Roi de l'ère saturnienne, et que le Roi, tué, n'est en réalité qu'endormi dans une dormition dont il se réveillera un jour, lorsque son temps, celui des *Saturnia Regna*, sera venu**>.

Ainsi, sous chaque colline funéraire, chaque temple, chaque église, dort le Serpent, qui est le véritable maître des lieux.

Naturellement, une bande de débiles profonds s'imagine alors <**qu'un héros, par exemple Sigurð, va venir et tuer le Serpent, Orm, Fafnir**>. Ce mythème est présent aussi à Delphes, où <**Apollon, dont on reconnaît la figure sigurdienne, est censé avoir tué le Serpent Python**>.

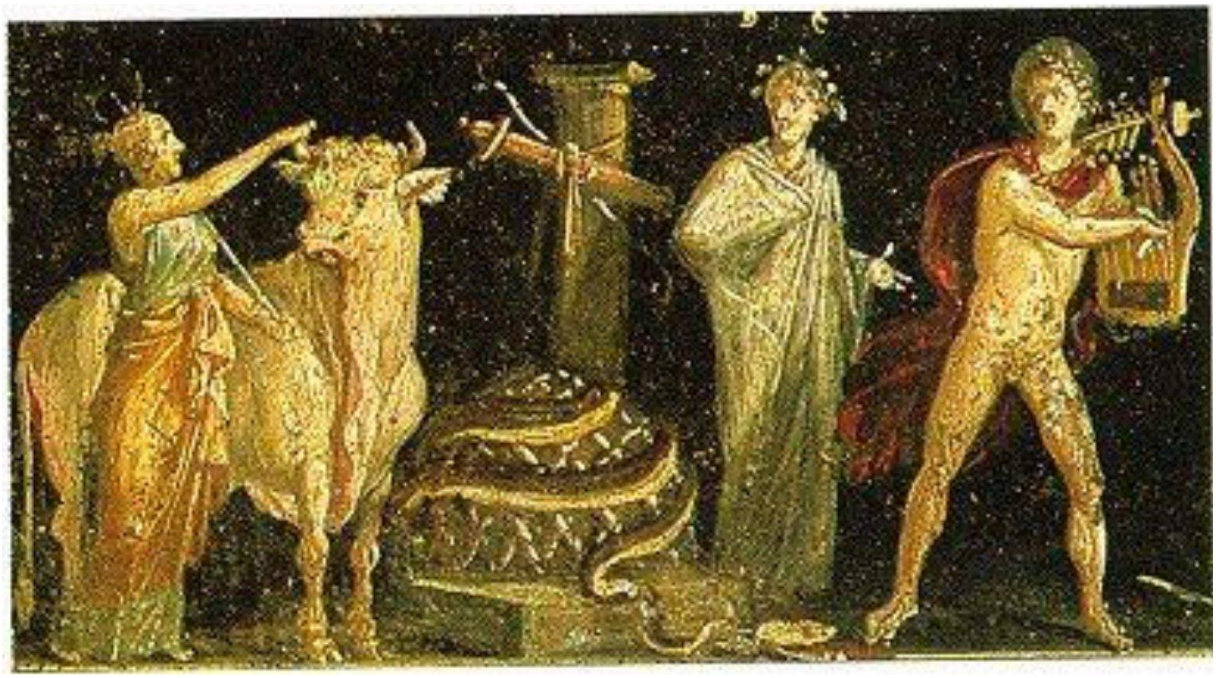
Même J. K. Rowling est tombée dans ce panneau.

Il ne semble pas que l'on se rende compte que Serpent n'est pas mort du tout, qu'il est le compagnon de Pythie, qui s'appelle Pythie pour cela, et qui est fort satisfaite de cet état de chose, plutôt que de s'appuyer sur ce pauvre débile d'Apollon ! Je pourrais ajouter que Python est donc le compagnon d'une déesse manifestement « antérieure » logiquement aux petits mâles qui prétendent à sa succession. En sorte que Python, dans le temple, non seulement ne dort pas, mais enlace avec délices l'Omphalos, le vrai lieu de sa demeure, comme c'est aussi bien le cas en Irlande avec les nombreuses pierres omphaliques consacrées au vieux Crom Cruach, le Serpent local.

Vous verrez cela sur une jolie peinture romaine.

Dire que je suis rendu à écrire un article putassier sur Delphes pour essayer de rendre raison d'un des thèmes les plus fondamentaux de la constitution symbolique de la Nature…

Comme vous pouvez le constater, Python n'a pas attendu Athèna pour exister



Python enlace Omphalos, tandis qu'Apollon joue les malins

Le cœur du barrow : la tombe du Roi Endormi

Omphalos de Delphes

Omphalos de Delphes

Omphalos mésopotamien. Comme vous le constatez, ce thème Omphalos-et-Serpent est universel, et n'a rien de delphique.

La dame semble très impressionnée par l'omphalos. On la comprend

Juste pour le plaisir.

Et un omphalos au serpent de plus !

Omphalos avec et sans serpent

L’une des plus magnifiques représentations de la sculpture hellène, sur une pièce de monnaie ! Je n’en connais pas de meilleure version moins érodée.

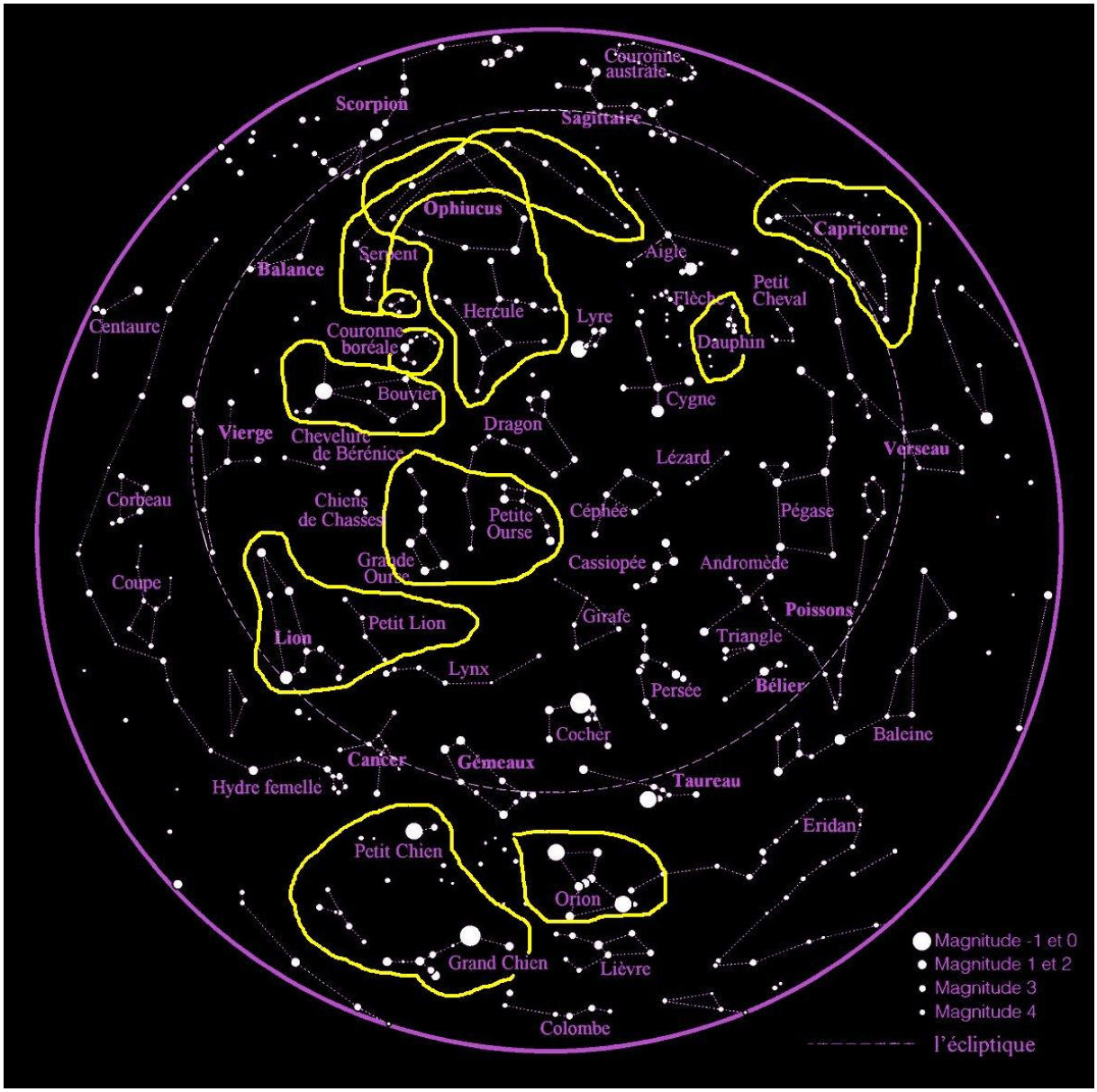
Il existe des dizaines de pièces où l'on voit ce pauvre Apollon assis comme un idiot sur son omphalos. Pourtant, il doit vous paraître clair maintenant que l'omphalos n'a rien à voir avec Apollon, mais avec Pythie, sa copine ; et cela depuis bien avant qu'Apollon ait pointé le bout de sa harpe en Hellade.

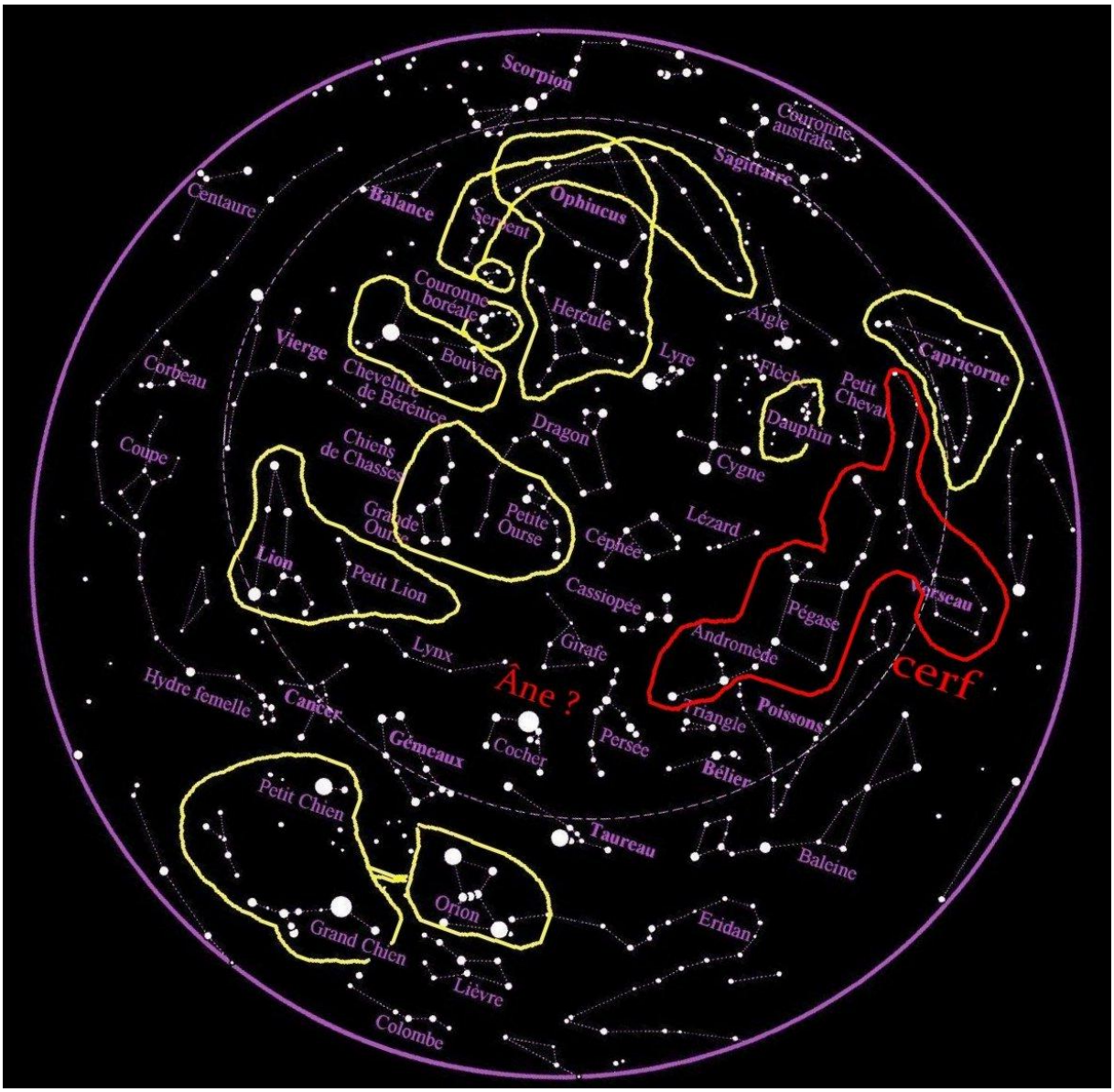
Pour finir en beauté, ce magnifique trompe-couillon installé à Delphes, pour donner le grand frisson aux touristes, qui espèrent, en le touchant, qu'il va leur arriver quelque chose. Pourtant, c'est un faux, et le fait de le toucher est bien moins risqué que d'aller toucher les –pieds de Victor Noir au Père Lachaise !

Et l'omphalos du Saint Sépulcre à Jérusalem.

RECONSTITUTION DU ZODIAQUE KELT PAR F. GRAHAM MILLAR

Les dénominations proposées sur le chaudron sont de FGM, mais la carte du ciel est de mon fait et certaines indications sont de ce fait sujettes à caution. La constellation du Cerf vient d'une autre source que l'auteur cité.


Couronne australe
Scorpion
Sagittaire
Ophiucus
Capricorne
Serpent
Aigle
Balance
Petit Cheval
Flèche
Hercule
Lyre
Centaure
Couronne boréale
Dauphin
Bouvier
Cygne
Vierge
Chevelure de Bérénice
Dragon
Verseau
Lézard
Corbeau
Chiens de Chasses
Petite Ourse
Céphée
Pégase
Grande Ourse
Cassiopée
Andromède
Coupe
Poissons
Girafe
Petit Lion
Triangle
Lion
Lynx
Persée
Bélier
Cocher
Baleine
Cancer
Gémeaux
Taureau
Hydre femelle
Eridan
Petit Chien
Orion
Grand Chien
Lièvre
Colombe
Magnitude -1 et 0
Magnitude 1 et 2
Magnitude 3
Magnitude 4
l'écliptique


Scorpion
Couronne australe
Sagittaire
Centaure
Balance
Serpent
Ophiucus
Couronne boréale
Hercule
Aigle
Vierge
Bouvier
Lyre
Capricorne
Corbeau
Chevelure de Bérénice
Flèche
Petit Cheval
Dragon
Dauphin
Coupe
Chiens de Chasses
Cygne
Grande Ourse
Petite Ourse
Lézard
Céphée
Lion
Petit Lion
Cassiopée
Verseau
Pégase
Andromède
Lynx
Girafe
Âne ?
cerf
Hydre femelle
Cancer
Triangle
Poissons
Gémeaux
Cocher
Persée
Bélier
Petit Chien
Taureau
Baleine
Orion
Eridan
Grand Chien
Lièvre
Colombe

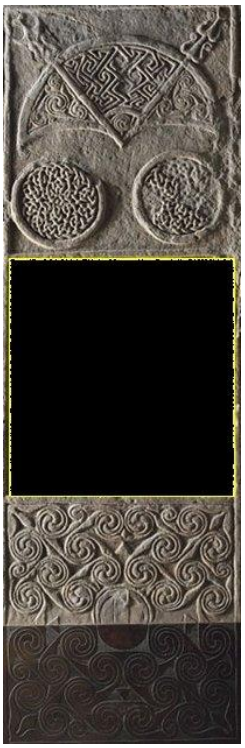
REINTERPRETATION DE LA STELE DE HILTON OF CADBOLL

Il est maintenant temps de proposer une interprétation d'ensemble de la face A de la stèle de Hilton of Cadboll.

La stèle comporte une frise composée d'**oiseaux** présentant la même caractéristique : ils se mordent la queue sur eux-mêmes. On constate que ce motif autophage est fréquent dans l'esthétique kelte du nord ouest. On ignore le sens à lui accorder, on peut cependant proposer qu'il s'agirait des oiseaux de Rhiannon, à vérifier.

On voit que cette frise semble **sortir du sol**, ce qui est des plus curieux pour des oiseaux.

Cette frise culmine sur le symbole calédonien absolu de l'éclair, le **foudre de Cu C'hulain**, divisant les **Jumeaux** de la dernière bataille de Cu C'hullain. Ce symbole est vraiment typiquement « picte » et n'existe à ma connaissance chez aucun autre peuple brythoniques. On remarquera que j'adopte la graphie C'H pour écrire le nom de ce héros, puisque la synthèse vocale de divers site indique clairement que, en position initiale, ce son est équivalent au CH doux allemand, et au CH dur dans d'autres contextes. J'adopte donc la graphie bretonne.

Placé ainsi sous le signe de Cu C'hulain, les trois panneaux encadrés nous décrivent d'abord un personnage symbolisé par les panneaux T et B, sous la forme d'un visage, celui d'un dieu **Tonnerre-et-Eclairs**, sans doute **Taranis** ou son équivalent picte. Ce qui irait encore dans ce sens est que la barbe de ce personnage est identique à un symbole solaire typique des représentations brythoniques (mais non nordiques). 

De la bouche de ce dieu sort le récit du panneau central, qui nous intéresse au plus haut point.

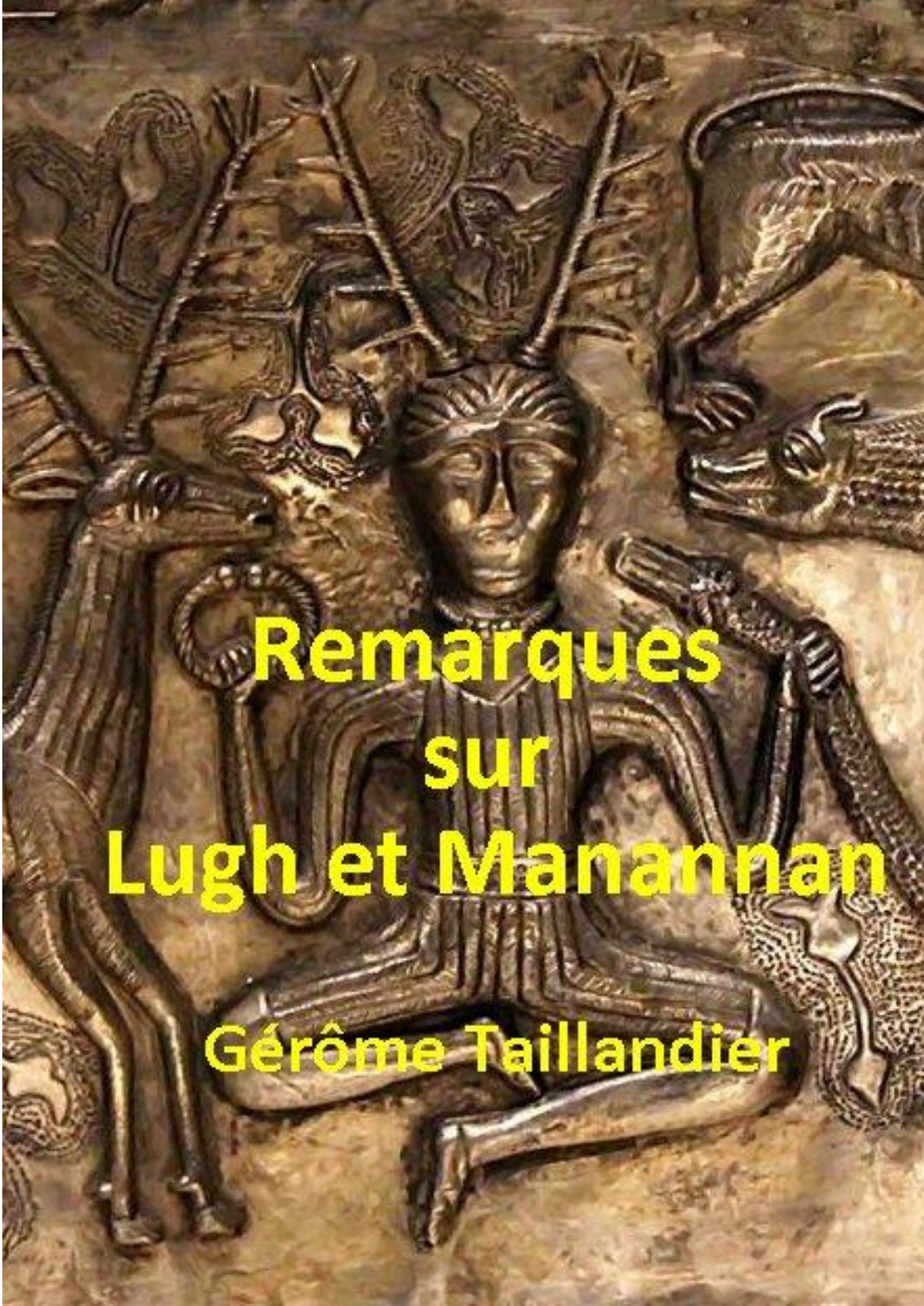
Un chasseur, **le roi Pwyll**, chassant la biche, rencontre en forêt une femme montée en amazone. Cette femme es multifacetée, et c'est ce qui nous importe.

Selon la légende de Mélusine, il s'agit de la **fée Persine**, qui échappe à la course en chevauchant un cheval plus rapide que tout autre, ce qui est symbolisé dans le bas-relief par le **dédoublement de son cheval**.

Mais cette femme peut aussi être interprétée comme **Rhiannon** ou encore comme **Mac'ha**, condamnée à courir plus vite que quiconque au cours du défi lancé par son mari, ce qui l'amène à mourir ou à partir en maudissant le peuple de celui-ci, les Ulates, ce dont mourra plus tard Cu C'hulain. On retrouvera plus tard ce trait de ce personnage dans le caractère constructeur et fondatrice de lignée de **Mélusine**.

Enfin se trouvent à proximité de cette femme ces deux objets mystérieux, **Peigne-et-Miroir**, que l'on trouve sur presque toutes les stèles « pictes », mais qu'on a réussi à faire remonter à TROIS objets : **Rasoir, Peigne et Ciseaux**, dans la légende d'**Olwen.** Il reste à expliquer pourquoi ces objets se sont ainsi transformés en milieu calédonien, puisqu'on sait que deux stèles calédoniennes au moins portent un groupe de TROIS objets, dont un rasoir.

Nous avons par ailleurs rattaché ces diverses figures féminines au mythème de la *ménagère attentive*, exposé par Julien d'Huy.



Remarques sur Lugh et Manannan

Gérôme Taillandier

Ôstarâ ! Ôstarâ !

Si Jakob Grimm n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer.

Grâce à lui, et à celle du linguiste magnifique qui écrit l'article *Hausôs* dans Wikipaedia, nous savons maintenant qui est *Easter, Ostara, Ostern,* la déesse qui marque le retour de la saison claire des Kelts. L'explication est on ne peut plus simple : ce mot provient du protoindoeuropéen *Hausôs, Ausôs,* qui donne en Hellène : *Eôs*, en sanskrit *Usha*, et de nombreuses variantes que vous trouverez dans le texte de cet auteur.

Vous avez alors l'explication simple du sens de ce mot, si vous voulez bien vous référer à mes innombrables notes sur <**l'Enlèvement d'Hélènè, l'Aurore**> : celle-ci a été enlevée par un horrible monstre qui l'a emmenée en *Scorpion* position du soleil en hiver, et elle est délivrée sur les instances de son père, le dieu-tonnerre, par ses frères les Ashvins.

Ainsi, Ôstarâ est la date de retour de la lumière chez les Kelts et Teutons, mais partout ailleurs en Europe.

De même que les Hindus ont adapté ce mythe à leurs conditions climatiques en en faisant le moment de retour quotidien de la lumière de l'Aurore, comme vous pourrez le constater sur Stellarium, de même, le retour de la saison claire est marqué par la célébration de la véritable Aurore : le début du mois d'avril, fin mars, ce que les Kelts de par chez nous ont appelé Beltaine, en oubliant un peu que le dieu Lugh, Bel, a bien besoin d'une partenaire, Eôs, pour s'amuser un peu sous la nouvelle lumière.

PLAQUE LUGH DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP : THÈME DE PERSÉE SAUVÉ DES EAUX

Gérôme Taillandier

<1>

<Acridios est menacé par un oracle d'être tué par son petit-fils.

<Pour éviter cette fatalité, il maintient sa fille enfermée à l'écart de tout contact avec les humains.

<Malgré cette précaution, sa fille se retrouve enceinte.

<Acridios décide de faire tuer l'enfant.

<L'enfant est sauvé par un dauphin.>

<2>

<Balor doit être tué par son petit-fils, selon un oracle.

<Il maintient sa fille Ethne enfermée pour éviter l'oracle.

<Sa fille a des triplés, malgré cette précaution.

<Balor demande que les enfants soient jetés à la mer.

<Deux des enfants sont tués par des monstres marins.

<Mais Lugh, le troisième, survit, sauvé par une baleine.>

Inutile d’ajouter que la prophétie se réalisera !

Si nous laissons de côté l’hypothèse de diffusion, on peut difficilement trouver deux mythèmes plus parfaitement identiques.

Or il se trouve que le mythème de <Persée/Lugh> se trouve représenté sur la plaque Lugh du Chaudron de Gundestrup. Dois-je encore trouver des arguments pour soutenir que cette plaque est bien consacrée à Lugh et non pas à un dieu dégénéré de la période gallo-romaine ?

MANANNÁN

OU:

MANANNAN-BEG-MAC-Y-LHEIR:

OÙ

IL EST DÉMONTRÉ QUE LES AFFAIRES REPRENNENT EN KELLYÐÐON

O Mongan, O Manannán,

Your wandering is not frequent

In the land with living heart

1

Manger son chapeau n’est jamais une opération très agréable, surtout s’il a été orné de plumes de faisan, de pièces en argent, etc.

Je dois pourtant m’y résoudre une fois de plus.

J’ai soutenu depuis longtemps que **le personnage au chaudron du Chaudron de Gundestrup était CuC’hulain** (cette écriture, où le c’h doit être prononcé faible, comme dans l’allemand *Ich*, est destinée à approximer la prononciation irlandaise du mot.)

Je suis malheureusement obligé de remettre cette hypothèse à plus tard.

Reprenant une fois de plus la question, je redécouvre le texte d'Henri Hubert sur le Gweil-gi, et je m'aperçois alors d'un *qui pro quo* entre lui et moi qui m'amuse plutôt.

Grace à Hubert, je découvre que le personnage qui incarne le *hereafter* sur ce chaudron est Manannán (diverses écritures) ; mais le plus drôle est que Hubert se trompe, et interprète le personnage au collier de monstres sur la partie extérieure du Chaudron comme Manannán !

Ainsi, Hubert me permet, alors que la chose semble lui avoir échappé, de **dire que la plaque CuC'hulain est en fait la plaque du dieu de l'au-delà, Manannán**, et non pas celle de notre bien-aimé prédécesseur….

Par ailleurs, on a montré que **ce dieu est le possesseur légitime du *peir dadeni*, le chaudron de résurrection**, et qu'il s'en sert bien pour faire renaître les guerriers morts au combat, comme c'est le cas d'Oðin sur la pierre tout à fait unique de Stora Hammars 1.

Ainsi, CuC'hulain semble disparaître du paysage. Mais je suis assez tenace, et je compte bien l'y faire rentrer, en soutenant en temps voulu que cet homme, Finn, et d'autres dieux, sont des figures locales d'un personnage semblable à travers la koinè kelte.

Je peux alors revenir sur une démonstration que j'ai faite depuis un moment déjà. J'ai soutenu que le personnage « androphage » du Chaudron était, non pas Manannán, mais Lugh.

J'argumente à nouveau.

<**Balor, le grand père de Lugh et de ses frères, craint fortement la menace que font peser sur lui ses petits fils. Il les fait jeter à la mer, de sorte que deux d'entre eux sont dévorés par des animaux marins, tandis qu'un seul survit, Lug, Llew, etc., sauvé par une baleine qui le prend sur son dos**>

Il est aisé de reconnaître dans ce mythème celui de <Persée sauvé par un dauphin>, qui figure, comme par hasard, sur la plaque Lugh du Chaudron…

La solution de ce symbole du <collier d'animaux dévorateurs> est alors aisée à trouver : *il s'agit des deux frères de Lugh qui ont été tués, et Lugh les porte au cou comme un souvenir de son appartenance.*

Je considère donc que Hubert s'est trompé dans son interprétation, mais qu'il m'a rendu un immense service par son erreur, en me mettant sur la piste de Manannan.

*

Il y a mieux !

Je pourrais considérer l'affaire Lugh classée sur le Chaudron, si ce n'est que, revenant sur le fabuleux texte de Frederick Graham Millar, je vois germer en lui une multitude d'hypothèses à exploiter dont je m'étonne qu'elles n'apparaissent à personne.

Entre autres, citant un autre auteur, FGM établit l'équivalence Lugh-Cernunnos, ce qui me débarrasse de ce personnage encombrant issu de la dégénérescence gallo-romaine des dieux.

Je vous laisse reprendre ce texte, que je commenterai un jour, en vous rappelant que, du fait de la précession des équinoxes, le personnage qui, à date ancienne, tenait la place de Lugh était en *Hercules*, et que c'est à la précession que l'on doit son déplacement en *Boötes*.

J'ai peut-être trouvé une petite erreur de FGM. Il affirme que, au 4 août, date de Lughnasadh, il existerait une pluie d'étoiles filantes qui proviendrait de *Boötes*. Après avoir consulté diverses tables, je n'ai rien trouvé de semblable. Mais cette erreur nous fait progresser : *Boötes* est vertical de *Virgo*. Or le soleil est dans *Virgo* en juillet- août, ce qui nous permet de conjecturer avec force probabilité que, non seulement Lugh est bien fêté à cette date, soit à *Midsummer, midsommar*, mais que **la plaque Lugh nous donne à voir le rite de célébration de Lughnasadh** à date ancienne.

La suite au prochain numéro.

Sur une plaque du chaudron de Gundestrup

Le recueil des *Mabinogion* débute par une série de quatre contes dont on ne saurait dire qu'il y ait de grands liens entre eux, mais qui forment cependant un tout par le fait que plusieurs des personnages mis en scène sont communs à deux ou trois des récits. Ce sont d'ailleurs les seuls textes du recueil à porter le nom de *Mabinogi* sur le manuscrit original, le *Livre Rouge de Hergest* (1). Cet ensemble est sans doute le plus riche de toute la littérature galloise en souvenirs assez bien conservés de la mythologie celtique. H. Hubert reconnaissait au nombre des héros de ces récits les trois seuls dieux dont on puisse assurer qu'ils appartiennent à la fois aux traditions brittonique et goidélique. Le plus important de ceux-ci, Manawyddan — le Manannan des Irlandais — lui semblait même déborder le cadre de la Celtique insulaire. Il était à peu près certain de le reconnaître sur celle des plaques extérieures du chaudron de Gundestrup où l'on voit un dieu serrant dans ses mains levées deux chevaux marins et accompagné d'un carnassier fantastique bicéphale et doublement androphage (2). Quelques années plus tard, la même série de contes lui fournissait encore sa remarquable identification de l'écuyère Rhiannon avec Épona (3).

L'action de la deuxième branche du recueil, *Branwen, fille de Llyr*, tourne autour de la possession d'un *chaudron de résurrection* (4). Le mode d'emploi très simple de cet inestimable récipient est le suivant : « Si on te tue un homme aujourd'hui, tu n'auras qu'à le jeter dedans pour que le lendemain il soit aussi bien que jamais, sauf qu'il n'aura plus la parole ». Quand, un peu plus

(1) J. Loth, *Les Mabinogion*, I (d'Arbois de Jubainville, *Cours de littérature celtique*, III), Paris, 1889, pp. 27-154.

(2) H. Hubert, *Gweil-gi, l'océan et le carnassier androphage* dans *Rev. Celtique*, XXXIV, 1913, p. 1 sqq. et pl.

(3) H. Hubert, *Le mythe d'Epona* dans *Mélanges Vendryès*, Paris, 1925, p. 187 sqq. ; repris dans *Divinités gauloises*, Mâcon 1925, p. 21 sqq.

(4) J. Loth, *o. c.*, p. 65 sqq.

Ireland
circa 700 A.D.
Main Kingdoms
Lesser Kingdoms
Other Dynasties
Cianacht
Dal Riata
Cenel nEnnae
Cenel Conaill
Cenel nEogain
Fir Li
Ui Thuirtre
Dal nAraide
NORTHERN UI NEILL
Ui Crem-thainn
ULAID
Fir Manach
Dal Fiatach
Airthir
Cairbre
AIRGIALLA
Dartraige
Ui Meith
Mug-dorna
Ui Echach Coba
Calraige
Ui Fiachrach Muaide
Ui Ailella
Ui Briuin Breifne
Dairtre
Conaille Muirtheimne
Fir Rois
Luigne
Gailenga
Conmaicne Rein
Ui Briuin Ai
Gailenga
Ciannachta
Umall
Luigne
CONNACHT
Cairbre
SOUTHERN UI NEILL
Brega
Partraige
Sogain
Tethba
Loegaire
Conmaicne Mara
Ui Briuin Seola
Delbna
Saithne
Cenel Fiachach
Fir Tulach
Cairbre
Ui Maine
Delbna
Ui Faelain
Cualu
Ui Failge
Ui Fiachrach Aidne
Ui Dunlainge
Ui Garrchon
Corca Mruad
Musc-raige Tire
Loigis
Ui Bairrche
Ui Enachglais
Eile
Deis (Dal Cais)
Corca Baiscind
Osraige
LAIGIN
Uaithne
Eoganacht Caisil
Ui Drona
Ui Fidgente
Ui Chennselaig
Eoganacht Aine
Ciarraige Luachra
MUNSTER
Deisi Muman
Corca Dubhne
Eoganacht Locha Lein
Eoganacht Glennamain
Ui Liathain
Corca Loigde
Eoganacht Rathlind
©IHM

Ce texte est antérieur à celui que je consacre à Manannan. Toutefois, il comporte des données intéressantes que je ne crois pas nécessaire de détruire.

CHAUDRON DE GUNDESTRUP, AUTRES PROPOSITIONS (2017)

Cette note est destinée à présenter une hypothèse de travail à propos des mythes kelts, et en particulier concernant le Chaudron de Gundestrup.

Les Kelts, ayant eu la détestable habitude de ne pas écrire, de vastes régions de la koinè kelte ne nous ont livré aucun matériel écrit, qui nous permettrait de mieux avancer dans la constitution de leur monde symbolique.

Nous devons donc extraire des textes enfin rédigés à date tardive, en Irlande, les mythes dont nous trouvons des traces factuelles dans d'autres régions de la koinè, en particulier dans les Balkans, puisque, grâce à BalkanCelts, nous avons déjà mis en évidence **Badb/Morrigan**, le **Serpent à Tête de Bélier** du Chaudron de Gundestrup, dont le nom reste inconnu pour l'heure. Nous ne disposons à ce jour que de cet extraordinaire objet qu'est le Chaudron pour accéder à la connaissance des mythes keltes préchrétiens.

La supposition que je ferai est la suivante : étant donné que nous disposons des deux cycles irlandais, la Branche Rouge et le Cycle de Finn, nous devrons supposer que ces données mythiques étaient répandues sous d'autres noms dans d'autres régions de la koinè. Comme leur nom nous est inconnu, nous les nommerons par leur nom irlandais, faute de mieux, en supposant que les variantes de ces mythes nous permettent de trouver la trace de mythes disparus ? Supposons que nous observons deux équipes de rugby jouer ; nous ne nous préoccuperons pas de savoir laquelle des deux équipes a gagné, celle de Finn en Connacht, ou celle de CuC'hulain en Uladh, mais nous chercherons à reconstituer les règles du rugby en observant le jeu des deux équipes, et en supposant qu'elles étaient les mêmes en Thrace.

Si l'on admet cette hypothèse, on peut avancer de nouveaux pions.

Nous avons déjà reconstitué de manière significative les scènes du Chaudron de Gundestrup, grâce surtout à l'article fondateur de Frederick Graham Millar, hélas disparu depuis longtemps, dans lequel celui-ci a inauguré pour moi, l'interprétation du Chaudron, en avançant que **le personnage central du Chaudron est Lugh, identique au Bouvier** astronomique, et non pas un obscur dieu gaulois de la période de dégénérescence de l'invasion romaine. De plus, j'ai ajouté que ce dieu n'est nullement assis en tailleur, comme on s'obstine à le dire, mais **danse, en présence des**

dieux, le dieu-cerf et la déesse Arkh-Thémis, la Grande Ourse.

La raison simple qui donne cette impression d'assiette en tailleur vient simplement du fait que l'orfèvre n'a pas eu la place de dessiner correctement les jambes de son personnage, en raison de la contrainte technique imposée par la forme de la plaque.

Il a eu exactement le même problème avec la plaque CuC'hulain, lorsqu'il a essayé de représenter le *peir dadeni* en respectant la symétrie d'ordre 3 qui définit les scènes du Chaudron, et où il a dû renoncer à cette mise en scène, en raison de l'importance des personnages de la scène.

Après avoir extrait, grâce à divers mythèmes indo-européens, le sens général du Chaudron, on peut tenter une interprétation plus exactement Kelte de cet objet, qui n'annule en rien les résultats précédents, mais s'y ajoute en strates superposées et connectées l'une avec l'autre.

Le Chaudron a 5 plaques internes, plus une plaque centrale. Ces 5 plaques racontent l'histoire de la naissance et de la renaissance des êtres. Elles n'ont rien à voir avec la fantasmatique scène de sacrifice humain que l'on s'obstine à y voir. La scène où **CuC'hulain fait revivre les guerriers morts au combat en les trempant dans le *peir dadeni*** est identifiée en ce sens depuis un siècle par Henri Hubert.

Combien de siècle faudra-t-il pour que les archéologues se donnent un peu la peine de penser au lieu de se livrer à leurs fantasmes les plus primitifs ?

Il en va exactement de même sur la pierre de Stora Hammars 1, où l'on croit discerner une scène de sacrifice humain, alors qu'en réalité, Oðin, penché sur un guerrier mort qui vient d'arriver au Valhalla, est en train de le faire renaître, grâce à l'apport de l'éclair de þor et de la formule magique du Valknut, dans une scène tout à fait digne de la naissance de Frankenstein, qui en est la réalisation actuelle la plus fiable!

Nous pouvons donc risquer les hypothèses provisionnelles suivantes :

PLAQUE LUGH

J'ai assez commenté cette plaque pour ne pas y revenir !

PLAQUE TARANIS

J'ai montré que cette plaque ne représente pas simplement Taranis, mais aussi l'un des Frères d'Hélènè, fille du Dieu-Tonnerre, qui vient arracher sa sœur aux griffes de son ravisseur, Taranis, incarnant ici la saison sombre, en sorte qu'Hélènè, retournant vers son père, accompagnée des Gémeaux, se retrouvera éclairer de son flambeau (*Hélanè*) le monde humain à la sortie de l'hiver.

PLAQUE CUC'HULAIN

Là aussi, le commentaire de cette plaque me sort par les trous de nez, veuillez vous reporter à mes innombrables notes sur le sujet. Voir le texte suivant sur MANANNAN sur ce point.

GT 2017.4.

C'est sur les deux plaques suivantes que nous progressons le plus.

PLAQUE LAKSHMI

On est bien sûr stupéfait de trouver une déesse indienne sur un chaudron kelt ! Il est clair que l'orfèvre a dû faire son Grand Tour en Hinde, ou peut être en Bactriane, où il a pû voir des statues de cette déesse, et peut-être même en ramener une dans le bassin du Danube. Je vous rappelle qu'on trouve des statues de Bouddha dans des tombes Vikings.

Maintenant, QUI cette déesse peut-elle être en milieu kelt ?

Je propose la solution suivante : **il s'agirait de la Reine Medb**. On constate à la lecture du Táin Bó Cúalnge que Mab est le personnage central du récit, comme elle est tout aussi présente dans le Voyage de Bran. Il est alors tentant de

penser que Mab a un équivalent danubien, que l'orfèvre semble d'ailleurs avoir eu du mal à trouver, puisqu'il a dû recourir à l'iconologie Hindu pour s'en sortir. Une chose est certaine, il ne s'agit pas de Badb, car elle n'en a absolument pas les éléments caractéristiques que nous avons pû mettre en évidence grâce à BalkanCelts et aux nombreuses pièces de monnaie où celle-ci figure.

Bien sûr, SI cette figure est Mab, elle devrait présenter deux animaux, son **écureuil** et son **oiseau** dressés, qu'elle porte sur les épaules; mais l'orfèvre n'a pas eu à sa disposition de figure de la Reine digne de ce nom, et elles ne font pas partie de l'iconologie de Lakshmi. On peut alors se demander si les deux objets sphériques que la déesse porte en mains ne seraient pas les pierres de fronde que CuC'hulain a lancées sur elle.

PLAQUE AUX UNICORNES

Je vous rappelle que selon un texte de César, qui doit bien servir à quelque chose de temps en temps, on pensait qu'il existait dans les forêts profondes d'Europe un **unicorne**, qui figure aussi sur cette plaque.

Mais que viennent faire les unicornes sur cette plaque, à part relancer les fantasmes sanglants des amateurs de massacres ?

Une référence semble s'imposer avec le Raid du Bétail de Cowley : il pourrait s'agir des **Trois-Frères MacArach** que CuC'hulain tue, alors qu'il a sept ans. SI cette hypothèse était exacte, elle nous permettrait de donner à ce massacre des Trois-Frères un important sens mythique encore inconnu.

Je vous rappelle donc que ce moment de l'histoire du Raid, où CuC'hulain devient un adulte à 7 ans, est marqué par de nombreuses variantes, dont les principales semblent être :

- Les pierres de fronde lancées par CuC'hulain sur Mab, et qui tuent ses animaux familiers ;
- Le combat avec les Trois-Frère MacArach.

Je néglige pour l'heure le thème de Mab, ne sachant comment le traiter, à moins de supposer que la présence de Mab sur le Chaudron soit une incarnation de ce moment, et je constate que la plaque aux Unicornes pourrait être une scène de combat mythique avec les Unicornes, devenus les Trois-Frères dans le Raid.

Quant à la plaque centrale, je ne crois pas trop difficile d'y reconnaître le **Brun** (Dunn) du Raid, ce qui sera à démontrer si l'on peut!

[1995JRASC..89..141M]

THE CELESTIAL DAVID AND GOLIATH

BY F. GRAHAM MILLAR
Halifax Centre, RASC

(Received April 20, 1994; revised December 22, 1994)

ABSTRACT

The story of David and Goliath is echoed in many mythic tales; special attention is given to three Irish versions. The protagonists have different names, rooted in the ancient Sanskrit language. Hence, it is argued, the story must be very ancient and also Central Asian. This paper suggests it is based in astronomy; the identification of the heroes with the constellations has been aided by scenes on the Gundestrup Cauldron. Lugh (or David) was the constellation Boötes, his father was Hercules, a source of meteors, the sling was Corona Borealis, and Balor (or Goliath) was Orion. By reference to precession of the celestial pole, it is suggested that the myth was formed about 3500 BC. The folktale is international, found from Western Europe and Egypt to India.

RÉSUMÉ

L'histoire de David et Goliath se répète dans plusieurs légendes; on débute ici avec trois versions irlandaises. Les protagonistes portent des noms divers dérivés du sanskrit. On soutient donc que l'histoire serait très ancienne et qu'elle proviendrait de l'Asie centrale. Ce document propose qu'elle dérive de l'astronomie, ce qui est confirmé grâce à certaines images des héros retrouvées sur le chaudron de Gundestrup. Lugh (David) était la constellation Boötes, son père était Hercules, rayonnant de météores (les projectiles), la fronde était Corona Boréalis, et Balor (Goliath) était Orion. En référant à la précession, on s'aperçoit que le mythe à été conçu à peu près 3500 av. J.-C. La légende se déploie de l'Europe occidentale et de l'Égypte jusqu'à l'Inde.

1. INTRODUCTION

> *And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine [Goliath] in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.*
>
> I Samuel 17:49

The biblical story of David and Goliath is familiar to most people. It is an example of an international folk tale with characteristic motifs. Versions of the story can be found in Irish folklore, and include myths representing the following incidents: Lugh killing Balor, Cet killing Concubar, or Finn killing the One–Eyed Wizard. Their main protagonists were deities. Many myths, especially those of the Greeks, have been interpreted as legends of the stars (Allen 1963), but not the story of David and Goliath. Although Irish folklorists have recognized the theme in tales like that of Finn killing the Wizard, no one has sug-

J. Roy. Astron. Soc. Can., Vol. 89, No. 4, 1995

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M

TABLE I
MYTHOLOGICAL NAMES OR OBJECTS AND THEIR ASSOCIATED CONSTELLATIONS

Constellation	Biblical Name	Folkloric Name of Resident Hero or Object
Hercules	Saul	Aed/Cet, Cernunnos the Horned One (8000 BC)
Corona Borealis	sling	Slingshot, Mes Gegra's brain, Wizard's ring
Boötes	David	Cernunnos the Horned One (5000 BC), Finn
Orion	Goliath	Balor, Concubar, Wizard

gested that it has an astronomical source. As argued here, the characters can be recognized in the stars as some of the familiar constellations. In particular, David appears likely to be associated with the constellation of Boötes, his sling with nearby Corona Borealis, and Goliath with the constellation of Orion on the other side of the sky. It is suggested that "David and Goliath" was an international myth of the stars, originating among the prehistoric speakers of Sanskrit.

2. THE IRISH MYTHS

In Irish legend Balor was a famous warrior who had one eye in the middle of his forehead. Another, his baleful eye, was in the back of his skull. With it he could strike people dead by looking at them, but he kept it covered except when he wanted to petrify his enemies. Lugh, the divine hero, was youthful, athletic and handsome. When he saw Balor open his eye against him, Lugh cast one of his father Aed's thunderbolts at him with a slingshot, driving the thunderbolt through the back of Balor's head and killing him (Mac Cana 1970). In another version the cattle raider Cet put the brain of Mes Gegra in his sling and hit the crown of Concubar's head. Then Fingen, Concubar's physician, stitched his head closed (Smith 1988).

Still another variant is that of how Finn got his Name. He received it only when the One-Eyed, Red-Haired Wizard called it out. Finn blinded the wizard by pinning him through the eye to the ground with a fish fork. The Wizard, seeking to kill Finn, stumbled after him and threw his magic ring over Finn's finger. The ring called out where Finn was, but Finn cut off the finger with the ring on it and threw it over a cliff. The Wizard leapt after it and was killed (O'Conaill 1981).

These versions of "David and Goliath," having been collected from traditional story tellers, may preserve motifs of the underlying star myth. As demonstrated here, other cultures also maintained the myth, with variations. The main protagonists can be associated with known constellations, as argued here. Table I provides a summary to help the reader keep the names in order, and to indicate the constellations that appear to be related to each character or object. The justification for the identification of each with the listed constellations follows.

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

TABLE II
SANSKRIT MEANINGS OF THE NAMES OF THE HEROES

Name of Hero	Sanskrit Root	Meaning	Secondary Meaning	Reference
Aed (*pron.* A or E)	dah[1]	fire	smith, Agni	Turner (1966)
Balor				
Germanic blend	bhel	shine, flash	dazzle, blind	Morris (1969)
	bala (related)	power, strength	giant	Turner (1966)
Cet				
coet (Welsh)	kaito	woodland		Morris (1969)
coill (Irish)	kaito	woodland		Morris (1969)
David	diew	shine	god, sky, Zeus	Morris (1969)
Concubar	kem (com)	seize, take captive	bow-hunter[2]	Wyld (1936)
(*pron.* crah–her)	kewep (cupid)	passionately desirous		
dragon	derk	see	serpent[3]	Wyld (1936)
Finn	wen	desire, strive	the Hunter	Morris (1969)
Goliath	ghel	shine	yellow, gold	Morris (1969)
Lugh (*pron.* loo)	luc	light, shine		Turner (1966)
Saul	swel	shine, burn	silver	Morris (1969)

[1] The Sanskrit *dadda* for father (Turner 1966) makes a pun. The Father-god was the Creator of mankind, master of thunder and lightning, and possessor of the venomous spear, the thunderbolt.
[2] See Endnote 1.
[3] A reference to the petrifying glance of Balor, since the serpent was believed to be sharp-sighted.

3. THE SPEAKERS OF SANSKRIT NAMED THE CONSTELLATIONS

Table II summarizes some of the etymological information pertaining to the names of the gods in the myth, and provides evidence that their roots are to be found in Sanskrit, now a dead language but once the original language of the Indo-European peoples. The gods and the stories about them must therefore be of deep antiquity, not inconsistent with the date of 3500 BC established later for the origin of the myth.

Renfrew (1989) reviewed the origin and spread of the Indo-Europeans and their languages. As he showed, the Indo-Europeans migrated out of a homeland north and northeast of the Black Sea as mounted warriors in the hypothetical Kurgan Invasion of about 4000 BC, and reached Greece about 3500 BC. These dates are again not inconsistent with the present dating of the myth. As these people spread from India to Iceland, their speech evolved into distinct languages. The Celtic language area extended from around the Black Sea, through southwestern Europe, and north into Ireland and Scotland. It should therefore not be surprising to find that the names of the David and Goliath figures have Sanskrit roots.

The Greek poet Aratus, in composing his poem *The Phaenomena*, is believed to have based his astronomical references on an already antique celestial sphere

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

known as the sphere of Eudoxus. Ovenden (1966) agreed with Maunder (1908) in his analysis of the sphere. There was a "zone of avoidance" in the far southern hemisphere so located that, around 2700 BC, an observer at about latitude 35° N to 37° N would not be able to see the stars in that part of the sky. The boundaries of the zone establish the latitude of the "constellation-makers" and date the making of the sphere. A subsequent study by Roy (1984) agreed on the implied latitude for the constellation-makers. Both Maunder and Ovenden noted that, on the sphere, snake constellations denoted important circles, *e.g.*, Hydra marked the celestial equator of 3000 BC. Both authors concluded that the constellations were already named by 2700 BC. If so, they could have been named much earlier. Except for the most southerly, they could have been formulated by a people dwelling upwards of latitude 45° N. As far north as that and farther, all the stars and constellations named here would have been visible. Gurshtein (1993), in fact, has argued for an earlier origin for many of the zodiacal constellations, which is consistent with a possible origin with the ancient Indo-Europeans. While still in their original homeland they could have named most of the constellations. That they named the associated gods in Sanskrit makes a key point likely — it was the Indo-Europeans who delineated the constellations. This is not to say that they formed them or named them entirely as we know them today.

4. PRECESSION AND THE FEAR OF THE SKY FALLING

The investigation of the David and Goliath story as a myth of the stars must begin with noting the effect of precession of the equinoxes. It is the slow conical swing of the axis of the Earth, acting as a huge spinning top. The result is that, in a period of 25,800 years, the pole of the heavens moves as a circle on the celestial sphere on a radius of 23°.4. The locus of the pole among the stars is shown in figure 1.

Precession caused the ancients to fear that the sky was falling. As may be seen in figure 1, Vega was near the celestial pole of 11,000 BC, and may have been regarded in ancient times as the supreme god, who supported the apex of the universe. Its name is from the Sanskrit, *weg,* meaning "the wakeful" (Morris 1969). The Akkadians called it the *Life of Heaven*, and the Assyrians the *Judge of Heaven* (Allen 1963). By 8000 BC they must have noticed that it had "fallen" from its place, and it has continued to fall. The fall may be mentioned in the Bible (Isaiah 14:12). Today Vega is 51° from the pole.

The Celts were among those who feared the sky was falling, as a quotation from Mac Cana (1970) suggests:

> *The Adriatic Celts, when they were asked by Alexander the Great what they feared most, are reported to have said — with disarming candour — that they feared no one, unless it were that the sky might fall upon them.*

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M

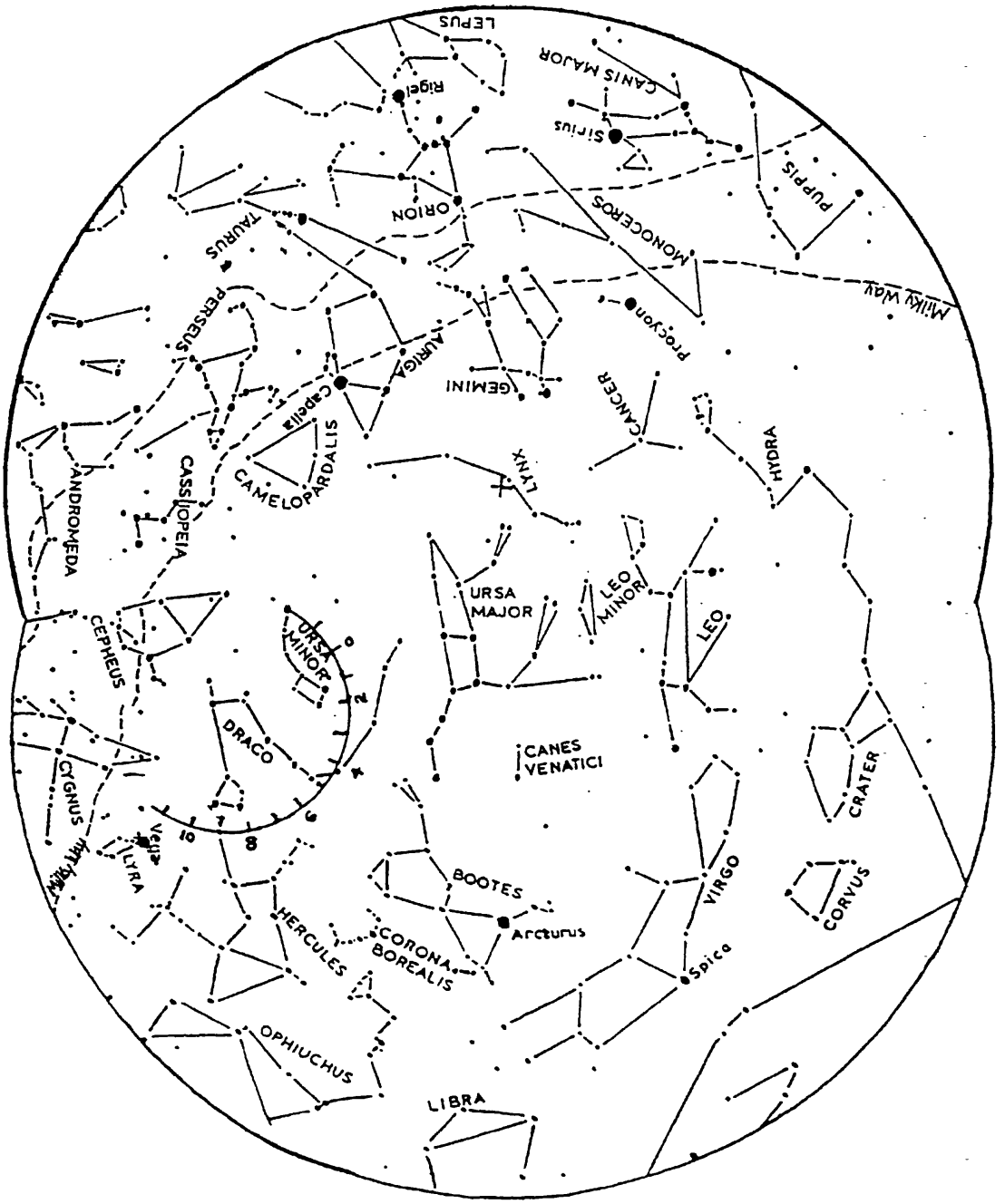


FIG. 1—Chart of that portion of the sky visible to an observer near latitude 45° N. The locus of the celestial pole, moving as a result of precession, is shown as an arc scaled in thousands of years BC.

The concept of *the sky falling* helps us to interpret the Horned One of figure 2 as the constellation Hercules. The figure shows a rock carving of the first millenium BC from Camonica in northern Italy. The larger of two men seems to depict the combined constellations of Hercules and Ophiuchus (see figure 1). Some outlines of Ophiuchus draw a rectangle that corresponds to the long skirt. The com-

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

FIG. 2—Rock carving from Camonica in northern Italy. [Copyright, WARA, Centro Camuno di Studi Preistorici, 25044 Capo di Ponte, Val Camonica (Brescia), Italy; used by permission.]

bined asterisms possibly constituted the obsolete constellation of Menat (Allen 1963). Mac Cana pronounced the tall figure to be the antlered god Cernunnos. He observed the serpent in his left hand, which I see as the constellation Serpens Caput. He commented upon the torc (heavy circlet) on his right arm; Celtic figures have frequently been depicted as wearing the torc as an amulet. Further, as we may observe in figure 1, the round mark at the upper right of the rock carving is in the right position for Corona Borealis.

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

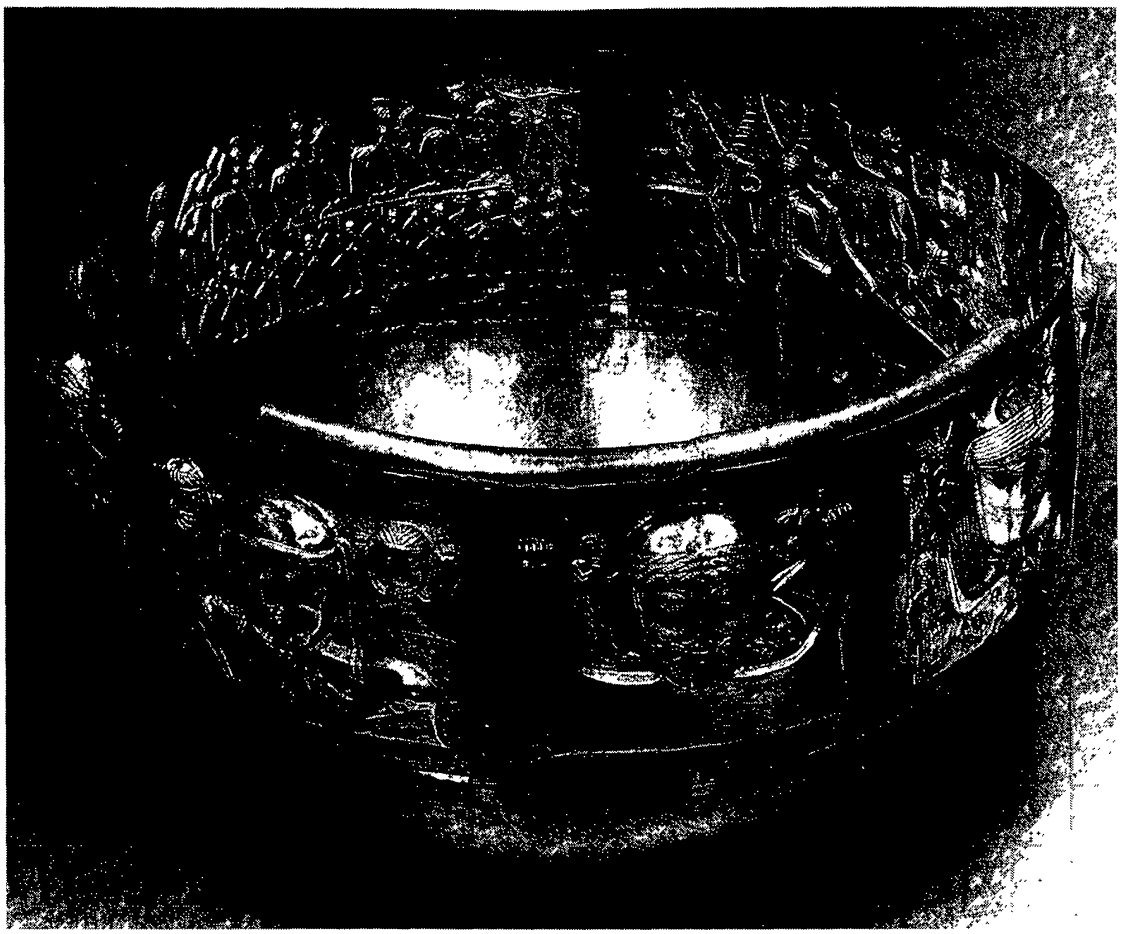


FIG. 3—The Gundestrup Cauldron. [Danish National Museum photograph, used by permission.]

The point I particularly wish to make is that the hands of Cernunnos are raised in the weight lifter's pose. Mythologists have called it the *orans position*. As I would argue, the god is holding up the sky. Eliade (1964) has described how the Siberian shamans believed that the high branches of the sacred birch reached to the sphere of the fixed stars, and would erect birch pillars to support the sky. Like the pillars, the antlers of Cernunnos may perhaps be interpreted as supporting the sky. As may be seen in figure 1, the pole of the heavens was midway between the upraised arms of Hercules at 8000 BC. Hence, the idea that Cernunnos supported the sky is likely to have originated broadly near that date. As suggested here, when precession continued, the *persona* of the Horned One moved into the constellation Boötes. There he was known as Lugh.

5. THE GUNDESTRUP CAULDRON

Another piece of the puzzle is provided by the Gundestrup Cauldron, enabling us to recognize Cernunnos, or Lugh, as the constellation Boötes. The Cauldron, 69 cm in diameter, is shown in figure 3. It was found in a bog at Gundestrup,

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

FIG. 4—Two panels from the Gundestrup Cauldron depicting Tyranus (upper) and the Horned One among the polar constellations (lower). [Copyright T. G. E. Powell; from *The European Community in Later Prehistory,* Studies in honour of C. F. C. Hawkes, ed. John Boardman, M. A. Brown, & T. G. E. Powell (Routledge and Kegan Paul: London), 1971.]

Denmark, but is considered to have been made in the region of the Lower Danube — a region early populated by Celts — whence it probably reached Denmark as booty or by way of trade. For a full description see Davidson (1975). It is plated with silver panels depicting the gods; one in particular enables us to recognize Cernunnos.

The Celts in many cases replicated the gods into different *personae,* often into trinities. Four panels on the Cauldron depict divinities as busts with arms upraised in the *orans position.* Some or all of them were probably replications resident in the constellation of Hercules, inheriting from Menat (figure 2) the function of supporting the sky. Only one of those with upraised arms is selected for reproduction here, in figure 4 (upper), because he, accompanied as he is by the wheel, is easy to name. He was Tyranus whose symbol, Mac Cana says, was the wheel. In my view this is Corona Borealis!

Let us now ask which of the images in figure 4 (lower) might be Lugh, and to

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

what constellation he might correspond. The central image, the Horned One, is quite arresting. The other images on the panel are the neighbouring constellations; subject to artistic license, they are in the right places. Ursa Major is turned around to face the Horned One to express his vassalship. Clockwise from the lower right, the following constellations can be recognized: Leo Major and Minor, Hydra, Boötes, Hercules/Ophiuchus (bearing horns as in figure 2), the Ass (an obsolete constellation), Ursa Minor, Delphinius, and Capricornus. On comparing the central Horned One with Boötes on the star chart, one sees a compelling likeness: the *Buddhic position* of the legs, and the torc on his right arm corresponding in position with Corona Borealis; this was also Lugh's sling or Mes Gegra's brain.

Very anciently, the Horned One was resident in the constellation of Menat (figure 2), which was Hercules plus Ophiuchus. As precession continued, the sky position of Menat ceased to signal the autumnal equinox, so the Horned One moved on into Boötes.

As mentioned earlier, snakes were used to mark important circles on the celestial sphere; for instance, Hydra marked the equator. Around 7500 BC the colure (meridian) of the autumnal equinox was marked by Serpens Caput, the snake in the hand of Menat. By 5000 BC the colure had moved to the staff in the left hand of Boötes (figure 1). The maker of the Cauldron depicted the staff as a mythical serpent [figure 4 (lower)]; it is to be explained as an attribute transferred from Menat. The staff could also be imagined as the upwardly extended left arm. This sky figure was none other than Lugh Lamhfhada, *of the Long Arm*, who was similar to the Indian god Savitar, *of the Wide Hand* (Mac Cana 1970). In the story of How Finn Got His Name, the Long Arm became the fish fork. Therefore, Lugh was a manifestation of the ancient Cernunnos, formerly dwelling in Menat, but later in Boötes. By this time he was called Lugh or Finn.

6. THE IDENTIFICATION OF BALOR/CONCUBAR AND THE DATING OF ORION

As may be seen in Table II and Endnote 1, Concubar has Sanskrit roots defining him as the original Cupid, a bow-hunter. We do not find Balor/Concubar on the Gundestrup Cauldron. For him we may look elsewhere for one or more of the motifs — a single eye, blindness, a weapon piercing the eye in the back of his head, the piercing of the head, or beheading. Orion is reputed to be blind (Allen 1963); no other constellation bears this attribute. The head of Orion is represented by only one star, Meissa (Allen 1963). It is a double in which the brighter star is pale white and of magnitude 3.5. To the naked eye this is a dim star, not visible through hazy cloud, so on occasion Orion is blind or lacks a head. Astrologically, then, Balor/Concubar can be identified with Orion.

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

As may be seen in figure 1, Orion is today a sloping figure. A vertical struck through him is tangent to the locus of the pole at about 3000 BC; he was vertical then. This date broadly sets the time of origin of the myth of David and Goliath, perhaps as early as 3500 BC.

Three star positions by which the ancients kept track of the calendar may be used to set a date for the formation of the myth, giving a result in agreement with dates suggested on other grounds. These positions were the following:

Heliacal Rising: when a star makes its first seasonal appearance on the eastern horizon just before dawn.

Culmination: when a star stands on the zenith meridian. After its heliacal rising, a star rises a little earlier each night until, halfway into its season of visibility, it is up all night. It then culminates at midnight. The nonsetting circumpolar stars can culminate, either low in the north (inferior) or overhead (superior).

Heliacal Setting: when a setting star makes its last seasonal appearance on the western horizon just after sunset.

Considering precession, around 3500 BC Boötes culminated in the inferior position on August 4th, Lughnasadh (Lugh's Day). Orion was then low in the southeast. He would remain in the sky until his heliacal setting about November 4th, Samhain (Summer's End). In the interval between those dates he was exposed to the weapon of Lugh, whose long arm was extended toward him. Succumbing at Samhain, Orion went to the Otherworld. The Finn version is explicit: Finn lured the wizard over the cliff, that is, to the Otherworld.

The weapons in the myth may have been inspired by a meteor shower. A meteor, or shooting star, is vividly mythologized as a thunderbolt, a thrown spear, a glinting sword, or a sword half-drawn from the scabbard and reinserted. Meteors originate from solid particles, usually only grain-sized, that fall from space into the atmosphere where they burn in a white-hot glow. Some, believed to be remnants of comets, occur in showers of a few days duration centred on the date when their orbit intersects the Earth's orbit. From year to year showers may vary in the maximum number visible per hour. A shower comes from a definite direction in space, and by perspective the meteors seem to radiate from a point on the celestial sphere called the radiant. A shower takes its name from the constellation in which the radiant lies.

Selected meteor showers are listed in Table III. Of all the constellations, only three bear the name of a mythical hero and at the same time contain a meteor radiant. Perseus is one, but he can be identified with Mithra and so is disregarded here. Hercules and Orion remain, the possessors of the thrown weapons. Never in

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

TABLE III
SELECTED METEOR SHOWERS

Shower	Intensity	Present Date	Date, 3500 BC
Tau Herculids	Minor	May 19–June 14	March 2–28
Orionids	Major	October 21	August 4
Perseids	Major	August 10–14	*

* Weapon of Mithra; see Endnote 2.

TABLE IV
INTERNATIONAL EXAMPLES OF THE MYTH

Culture	Myth	Reference
Egyptian	Seth betrayed Horus to his death.	Mercatante (1988)
English	St. George slew the dragon.	Mercatante (1988)
German	Siggurd slew the dragon Fafnir.	Frazer (1911)
Greek	Ulysses blinded one-eyed Polyphemus with a firebrand.	Holme (1979)
Indian	Despite the dragon Vrtra fighting back, Indra slew him with a thunderbolt made by Tvastr (Indian Vulcan).	Basham (1968)
Roman	A challenger engaged in mortal combat with the king of the grove where the tree grew with the golden bough.	Frazer (1911)
Norse	Vali killed the blind Hodur.	Mercatante (1988)
Welsh	Pwyll split Havgan's shield in combat for the kingship. Gwydyon killed Pryderi while their armies stood back. Culhwch caught giant Ysbaddaden's spear and threw it back: aimed at his eyeball, it came out of his neck. Peredur threw his sword at a black horseman, who disappeared.	Gantz (1985)

any age has Orion been visible at the time of the Herculids, since at that time the Sun is invariably close to Orion, outblazing him. Boötes is not the radiant for a major meteor shower, and neither is Corona Borealis (Sherrod 1981). However, Hercules/Aed/Vulcan was the Smith who made the weapons. It was only possible for Hercules to give the bolts to Boötes. (As a parallel, Saul gave David his armour — I Samuel 17:38.) Boötes then flung the bolts with his sling, Corona Borealis.

Around 3000 BC, Orion was visible from August to October. Boötes, low in the north on August 4th, was in position to bombard him until his heliacal setting — but not without opposition from Orion, as implied by a Vedic hymn in praise of Indra for slaying the dragon Vrtra: Vrtra fought back. The same is implied in the story of Culhwch (both in Table IV). Vrtra's weapon was perhaps an Orionid meteor.

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

TABLE V
THOMPSON CLASSIFICATIONS IN THE DAVID AND GOLIATH STORY AND SIMILAR MYTHS

Classification	Motif
A1336	Origin of Murder (Genesis 4:8).
F512.1	Person with one eye (includes Odin).
F512.1.1	Person with one eye in centre of forehead.
F513.1.1.1	Giant with one eye in middle of forehead
F531.1.1.1.3	Blind giant (Nordic).
F611.3.2.5	Small child beats giant challenger.
F839.3	Cain slaying Abel with a camel bone.
P556	Challenge to battle (Irish myth).
P556.2	Challenge to battle by hurling javelin skyward (Aeneid ix, 53).

7. THE INTERNATIONAL CHARACTER OF THE MYTH

Some examples of tales like David and Goliath in various cultures are listed in Table IV. Folk themes have been codified by Thompson (1975). For motifs resembling those in the David and Goliath story, the Thompson classification numbers are listed in Table V. Tables IV and V are not exhaustive, but the examples suffice to demonstrate that the tale was international.

8. CONCLUSION

I would conclude, then, that the story of the type, *David slaying Goliath,* or *Lugh killing Balor,* was a myth of the stars. The Celts, and most other nations of Europe and eastward to Persia and northern India, speak Indo-European languages derived from Sanskrit, a language spoken by a people who about 4000 BC burst westward from Central Asia in the Kurgan Invasion. The great antiquity of the Celtic gods has been shown by the presence of their names in Sanskrit. Certain gods of the Celts, as depicted on the Gundestrup Cauldron, bear a convincing resemblance to constellations of the northern sky. In particular, some figures — with their upraised forearms — look like the constellation Hercules, while Cernunnos or Lugh — with his folded legs — looks like Boötes. Lugh slew Balor by putting out his eye with a bolt from his sling, Corona Borealis. Balor is identified as Orion partly from his attribute of blindness, and partly from his name, Concubar, deciphered as Cupid, the bow-hunter. As a result of precession, Orion today is a slanted figure. Around 3500 BC he stood upright, so may then have been formulated as a constellation and named. At that time Boötes, low in the north on Lughnasadh, could bombard Orion with his bolt, a meteor forged by Hercules the Smith, and flung from the pouch which was Corona Borealis. In his heliacal setting Orion fell into the Otherworld. The myth of David and Goliath is

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

an international folktale, found in nations from Ireland to India, and its motifs are listed in Thompson's classification of folktales.

In sum, astronomy, archaeology, and mythology combine to underpin my main conclusion that stories of the type, *David slaying Goliath* or *Lugh killing Balor,* originated as a myth of the stars.

ENDNOTES

1. **Concubar as Cupid**. These lines are intended to support the interpretation of Concubar as *desirous to grasp*, which is to say, *Cupid*. ÒhÒgáin (1991) comes close. He explains "con" as the genitive of the Irish cú, or *hound*, "fig" as *warrior* [unconvincing], and "cobhar" as *desirous*, so the name would mean *desirous of warriors*. Wyld (1936) is definite on the root of "con" as *seize* or *grasp*, and confirms that the root of cupid is *desirous*. So what was it that Concubar desired to seize? It was the hind of the red deer, the star Aldebaran, α Tauri (Allen 1963). It may be seen in figure 1 that Orion could be interpreted as a hunter pressing forward, bow in hand, chasing Aldebaran westward as Cupid.

The associated myth was that of Dragos and the Ritual Hunt (Eliade 1972). Count Dragos, hunting with his companions, crossed the mountains on the trail of an aurochs [Taurus] or, in another version, a roe. Overtaking it on a beautiful plain [the Otherworld], they killed it on the edge of a stream [Eridanus] and feasted upon it. After going home, they returned with their wives and companions and settled upon the plain. Traditionally, St. George has been pictured as slaying a serpent-like dragon. The secondary meaning of dragon is *serpent* (Table II). Thus, the monster he slew was Orion.

Kubera was an Indian god that might have been Concubar. He was a god of wealth, commander of the host of gnomes, and one of the four Guardians of the Universe (Basham 1967). A clue connects him to Orion: the early Irish called him Caomai (Allen 1963), a word meaning *guardian* (ÓSiochfhradha 1958).

Therefore, Concubar or Orion can be associated with Cupid, whom the Greeks transformed from the eager hunter to the cherubic Eros.

2. **Perseus as Mithra**. The round panel in the bottom of the Gundestrup Cauldron (not illustrated here) depicts a swordsman killing a bull. Ulansey (1989) has interpreted the scene as Mithra (Perseus) slaying the bull (Taurus). It was the French astronomer Joseph Jérome le Français de La Lande (1732–1807) who identified Perseus with Mithra (Allen 1963).

F. Graham Millar
6153 Murray Place
Halifax, Nova Scotia
B3H 1R9

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

[1995JRASC..89..141M]

References

Allen, R. H. 1963, Star Names, Their Lore and Meaning (Dover: New York)
Basham, A. L. 1968, The Wonder That Was India, A Survey of the History and Culture of the Indian Subcontinent Before the Coming of the Muslims (Rupe: Calcutta)
Davidson, H. R. E. 1975, in Mithraic Studies, ed. J. R. Hinnells (Manchester Univ. Press: Manchester), p. 494
Eliade, M. 1964, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Routledge & Kegan Publ.: London)
Eliade, M. 1972, Zalmoxis, the Vanishing God (Univ. Chicago Press: Chicago)
Frazer, J. G. 1911, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion (Macmillan: London)
Gantz, J. 1985, The Mabinogion (Dorset: New York)
Gurshtein, A. A. 1993, Vistas in Astron., 36, 171
Holme, B. 1979, Bullfinch's Mythology (Viking: New York)
Mac Cana, P. 1970, Celtic Mythology (Hamlyn Pub.: London)
Maunder, E. W. 1908, The Astronomy of the Bible, (Mitchell Kennerley: New York)
Mercatante, A. S. 1988, The Facts on File Encyclopedia of World Mythology, (Facts on File: New York)
Morris, W. 1969, The American Heritage Dictionary of the English Language (Haughton Mifflin: Boston)
O'Conaill, S. 1981, Stories and Traditions from Ivaragh, Story 51 (Comhairle Bhealoides Eirean, An Calaiste Ollscoile, Baile Athr Claith)
ÒhÒgáin, D. 1991, Myth Legend and Romance, an Encyclopedia of the Irish Folk Tradition (Prentice Hall: New York), p 111
Ó'Siochfhradha, M. 1958, Lerner's English-Irish and Irish-English Dictionary (Comlacht Oideachairs na hÉireann Tta, s.v. coamhnór)
Ovenden, M. W. 1966, Phil. J. Edinburgh, 3, 1
Renfrew, C. 1989, Sci. Amer., 261, 106
Roy, A. E. 1984, Vistas in Astron., 27, 171
Sherrod, P. C. 1981, A Complete Manual of Amateur Astronomy (Prentice-Hall: New Jersey)
Smith, D. 1988, A Guide to Irish Mythology (Irish Academic Press: Dublin)
Thompson, S. 1975, Motif Index of Folk-Literature (Indiana Univ. Press: Bloomington)
Turner, R. L. 1966, A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages (Oxford Univ. Press: London)
Ulansey, D. 1989, Sci. Amer., 261, 130
Wyld, H. C. K. 1936, Universal Dictionary of the English Language (H. Joseph for Selfridge: London)

© The Royal Astronomical Society of Canada • Provided by the NASA Astrophysics Data System

NOTES

D'ARCHÉOLOGIE ET DE PHILOLOGIE CELTIQUES

Henri Hubert:

I

GWEIL-GI, L'OCÉAN, ET LE CARNASSIER ANDROPHAGE [1]

L'une des plaques extérieures du vase de Gundestrup [2] représente un personnage à la barbe bouclée, qui tient, de ses deux bras levés, le cou de deux chevaux marins (fig. pl. I). Au-dessous, un carnassier fantastique, à deux têtes, tient un homme à la ceinture dans chacune de ses gueules symétriques. M. S. Reinach l'a joint aux carnassiers androphages, qu'il a baptisés et dénombrés, il y a quelques années, dans cette Revue [3].

Assis ou passant, tenant dans leurs mâchoires un corps ou des membres humains, on les rencontre sur les situles de la Haute-Italie ; ils figurent, chez les Étrusques, dans le décor habituel de la céramique et du mobilier. A défaut de monuments, l'Asie Mineure fournit à leur liste le mythe lydien du roi

1. Ce travail a été présenté, sous une forme abrégée, au *Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques*, qui s'est tenu à Genève, du 9 au 12 septembre 1912.

2. Sophus Muller, *Det store solvkar fra Gundestrup i Jylland*, in *Nordiske Fortidsminder*, I, 2, pl. XII, 2.

3. S. Reinach, *Les carnassiers androphages dans l'art gallo-romain*, in *Revue Celtique*, 1904, p. 208-224 ; id., *Cultes, Mythes et Religions*, t. I, p. 279-298. Je citerai ce travail d'après l'édition de *Cultes et Mythes*. — Sur le vase de Gundestrup, voir Sophus Müller, *o. l.* ; A. Bertrand, *La Religion des Gaulois*, p. 376 sqq ; S. Reinach, *o. l.*, p. 280 sqq ; C. Jullian, *Le vase de Gundestrup* (*Notes Gallo-romaines*), in *Revue des Etudes anciennes*, 1908, p. 73 sqq ; G. Kossinna, *Zur Wochengöttervase von Fliegenberg bei Troisdorf* (Sieg. kreis), in *Mannus*, 1910, II, p. 201 sqq.

loup-garou, Camblès. Deux statuettes de bronze [1], une poignée de clef [2], l'étrange statue du « lion de Noves [3] », représentent dans le catalogue de M. Reinach les pays celtiques. Le vase de Gundestrup est en territoire contesté.

Les exemplaires occidentaux ou septentrionaux du carnassier androphage diffèrent entre eux par la taille, l'état et la position de la victime. Considérons-les avec M. Reinach comme les variantes d'un même thème librement traité ; la légitimité de leur apparentement apparaîtra plus clairement tout à l'heure. La série s'est d'ailleurs allongée de nouveaux monuments gallo-romains [4]. Par là s'est corroborée l'hypothèse de M. Reinach qu'ils expriment une notion mythologique propre aux Celtes. D'autre part, l'un de ces monuments, fragment d'un tombeau, où la figure du carnassier, dévorant un enfant, s'encadre dans un fronton, en confirme le caractère funéraire [5]. Si le dieu au maillet est bien un Dispater [6], le chien ou le loup qui s'accroupit respectueusement à ses pieds est un congénère du carnassier androphage, si toutefois en Gaule celui-ci est celtique.

Étant à l'affût des dieux de Gundestrup et de leur faune sacrée, j'ai vu, je crois, passer un autre congénère de leur carnassier infernal ou marin.

I

Lion en Italie, monstre indéfinissable en Provence, les petits bronzes de Fouqueure et d'Oxford, le tombeau d'Arlon donnent au carnassier les traits d'un loup et c'est encore un loup, si ce

1. Oxford, British Museum, S. Reinach, *o. l.*, fig. 1 ; Fouqueure (Charente), Musée d'Angoulême, *Ibid.*, fig. 3.

2. Siders (Suisse), *Indicateur d'antiquités suisses*, 1874, pl. III, 1.

3. S. Reinach, *o. l.*, fig 12 ; Espérandieu, *Recueil des bas-reliefs de la Gaule romaine*, t. I, 121.

4. Espérandieu, *Recueil des Bas-Reliefs*, I, 262, Mornas (Vaucluse) : loup flairant une tête coupée ; Id., *ibid.*, 411, Panossas (Isère), Mas du Loup : stèle grossière représentant un loup et une tête coupée.

5. G. Welter, *Notes de mythologie gallo-romaine*, I : *Le carnassier androphage sur un bas-relief funéraire à Arlon*, in *Revue archéologique*, 1911, 1, p. 55 sqq.

6. S. Reinach, *Sucellus et Nantosuelta*, in *Cultes*., t. I, p. 225 sqq (*Revue Celtique*, 1895, p. 45 sqq).

n'est un chien, que représente le vase de Gundestrup. Loup de Silvain, chien du dieu au maillet, Cerbère du Pluton dont le dieu gaulois épouse les fonctions et adopte les attributs, la nature de l'animal en pays celtique, est indécise entre chien et loup. C'est un chien-loup, dirons-nous volontiers et c'est ainsi que l'ont conçu et, je crois, dénommé les Celtes.

L'irlandais possède un mot *fael-chú* (en gaélique *faol-chú*), mot composé qui signifie exactement loup-chien et veut dire loup. Aussi bien, le nom propre du loup, *fáel* (*fáol*), ancien thème en *-u-* [1], est-il sorti d'usage [2]. Il semble que les Irlandais aient évité d'appeler le loup tout droit par son nom. Les Gallois en ont fait autant [3]. En tout cas, au *fael-chú* goidélique correspond, terme pour terme, en britonnique, le mot *gweilgi* [4]. *Gweil-gi* est féminin. Mais *gweil-gi*, la louve-chienne, n'est pas un animal ordinaire ; c'est un animal mythique apparemment. Son nom est l'un de ceux que l'on donne à l'Océan [5].

C'est là un mot qui s'est maintenu dans la langue poétique. Est-ce un mot de poète, trouvaille individuelle d'un chercheur d'expressions ? Je crois plutôt que c'est une relique, mot témoin d'un vocabulaire ancien. Mais encore, s'agit-il d'une image descriptive de la mer, analogue à celle de la Cavale bleue, *ar gazek glas* [6], ou des moutons qui broutent les vagues ? J'en doute. Je ne crois pas, en tout cas, que la nature seule ait fourni les éléments de la comparaison qui a produit l'image expressive. Le mot est, à mon sens, une sorte de nom propre ou d'ap-

1. Kuno Meyer, *Sitzber. d. preuss. Akad. d. Wissensch.*, 1912, p. 798.

2. Cf. Macbain, *Etymological Gaelic Dictionary*, 2e édition, p. 164. Le nom ordinaire du loup en irlandais, comme en gaélique d'Écosse est aujourd'hui « chien sauvage » (*cú-allaidh*, *madádh-allaidh*) ou bien « fils de la terre » (*mac tire*). On rencontre dans la littérature d'autres noms variés : *bréch*, *criun* ou *criau*, *fiamtoin*, *cliabhach*, etc. ; mais l'ancien nom indo-européen du loup n'a pas subsisté en celtique.

3. Épithètes et mots composés : *Blaidd* (*blai*, ravager) ; *bela* (*bela*, lutter, ravager) ; *bleiddgi*, fém. *bleiddast* (= *bleidd-gast*) ; *cidwm* (vorace).

4. Stokes, *Urkeltischer Sprachschatz*, 260.

5. *Gweil-gi* est employé dans ce sens par les *Mabinogion* : *Red Book*, I, 26, 5 ; 69, 29 ; 72, 17 = *White Book*, 38, 18 ; 95, 33 ; 99, 13 ; *Black Book of Carmarthen*, p. 76, 13 Evans : *gweilgi dowyn* = *gweilgi ddofn* (gall. mod.) « l'océan profond ».

6. Sébillot, *Légendes de la mer*, t. I, p. 27-28.

pellatif mythologique, le nom d'une personne divine pris pour la chose qui est son domaine. L'autre nom de l'Océan, *Ier*, en irlandais, *Ilyr* en gallois, est précisément encore le nom du dieu qui le régit ; il nous offre, dans la même tranche du vocabulaire, l'exemple topique d'un même mot désignant à la fois la chose et sa personne. Elles étaient sans doute peu distinctes ; la chose était personnelle. Je suppose, par analogie, que *gweil-gi* désigne la mer en évoquant l'un des animaux sacrés, prédécesseurs, substituts ou associés de son dieu.

Or, de l'association d'un chien-loup et d'un être marin le vase de Gundestrup nous a déjà donné l'exemple. Il n'est pas à démontrer que ses plaques extérieures représentent des dieux [1]. C'est donc un dieu marin que le carnassier androphage y accompagne. Pour peu que la juxtaposition des figures sur le vase de Gundestrup soit dans quelques cas signifiante et nécessaire, ayant rapproché ce nom, *gweil-gi*, de cette image, je conclus que la chienne-louve de l'Océan gallois est sœur du carnassier androphage de l'iconographie mythologique des Celtes, d'où il suivra que celui-ci, par contre, se place naturellement dans la suite des dieux marins. Encore faut-il, pour que le rapprochement soit légitime et concluant, que le vase de Gundestrup soit celtique, ou tout au moins ce qu'il représente. Mais j'ajouterai, par contre-choc, aux raisons de croire qu'il l'est.

II

On déciderait aisément que le vase de Gundestrup est celtique, s'il n'avait été trouvé en Danemark et si l'on ne pensait communément qu'il est du pays même où on l'a trouvé [2]. Quelle que soit la date qu'on lui suppose entre le IIe siècle avant notre ère et le VIIIe siècle après, il est téméraire d'assigner

1. Sophus Müller, *o. l.*, p. 51. La démonstration, qui n'est qu'indiquée par M. Sophus Müller, résulterait de la comparaison des figures extérieures avec celles des figures intérieures qui sont manifestement divines. — Le caractère divin des figures est admis *de plano* par MM. Jullian et Kossinna qui les considèrent comme des représentations des dieux du jour ; voir plus haut, p. 3, n. 1.

2. Sophus Müller, *o. l.*, p. 60 et 67.

aux Celtes à pareille époque des frontières qui se soient étendues jusque là. On l'a fait [1] ; mais, pour peu qu'on soit archéologue ou ethnographe, on ne le fera plus sans hésitation [2]. Or, depuis M. Sophus Muller, qui le premier a publié le monument en question, chacun y a signalé des celtismes et M. Jullian même n'a pas manqué d'en ajouter, bien qu'il y proclame des dieux germaniques, qu'il n'identifie pas, et l'attribue aux Cimbres. Mais les Cimbres étaient-ils de purs Germains [3] ? Miroir de civilisation celtique en pays germanique, trésor d'une colonie celtique ou d'une arrière-garde isolée, pour concilier les données contradictoires du problème, plus d'un système se présente. Les Scandinaves, au temps des Vikings, visiteurs armés de l'Irlande, en sont revenus la tête et les mains pleines [4]. Les conquêtes de Sigovèse en Germanie ne sont peut-être pas légendaires [5]. Le cas des Cotini, groupe de Celtes, perdus à côté des Sarmates n'est sans doute pas unique [6]. Bref, les frontières du celtisme et du germanisme ont été certainement très enchevêtrées. Historien, linguiste ou archéologue, qui pourrait se flatter d'en dessiner exactement le tracé ?

A mon avis un fait domine le problème. C'est la représentation, en très bonne place, d'un dieu gaulois, au caractère duquel il n'y a pas à se méprendre, le dieu aux cornes de cerf [7] ; il tient dans sa main le serpent à tête de bélier, qui est également propre à l'iconographie religieuse des Gaulois, et celui-ci se répète sur une autre face du vase. On démontrera

1. Cf. L. Pineau, *Les vieux chants populaires scandinaves*, I, p. 324 sqq. et spécialement n. 3.

2. Cf. G. Kossinna, *Die Herkunft der Germanen*, 1911. La carte montre, entre autres, quelle position on peut à peu près assigner à la limite orientale des Celtes vers 1000 av. J.-C.

3. A. Bertrand, *o. l.*, p. 275. Müllenhoff, *Deutsche Altertumskunde*, t. II, p. 112 sqq.

4. S. Reinach, *o. l.*, p. 282.

5. Tite Live, V, 34.

6. Tacite, *Germanie*, XLIII ; *Ibid.*, XLV : les *Æstii*..... *quibus ritus habitusque Suevorum, lingua Britannicae propior*..... *Insigne superstitionis formas aprorum gestant*... Cf. A. Schakhmatof, in *Archiv für Slavische Philologie*, XXXIII, 1-2, p. 51.

7. A. Bertrand, *o. l.*, p. 373.

peut-être que les représentations qu'il porte sont mixtes. En attendant, l'importance de celles-ci, dont l'identité est si claire, est telle, qu'elle doit faire préjuger de l'origine du reste. Mais ce n'est pas pour nous dispenser d'un essai de démonstration.

III

La mythologie germanique connaît un loup androphage, Fenrir, qui coupe d'un coup de dent la main droite du dieu Tyr [1]. Fenrir a quelques rapports avec la mer ; à l'approche de la catastrophe finale, il doit venir de l'Ouest sur les eaux [2]. Mais il n'est pas à la suite d'un dieu marin. On ne rencontre donc pas dans ce que nous connaissons de la mythologie germanique la même association d'êtres divins que sur le vase de Gundestrup.

Il s'agit de la rechercher dans la mythologie celtique. Celle-ci est assez riche en dieux marins pour nous assurer au besoin que le dieu aux chevaux marins est bien un dieu de la mer, ce qui *a priori* n'est pas certain [3].

D'un dieu de la mer chez les Gaulois continentaux nous pouvons tout au plus admettre l'existence. Les figures de Neptune sont infiniment rares dans la plastique gallo-romaine ; encore quelques-unes sont-elles décoratives et presque toutes purement romaines. Ses inscriptions sont un peu plus significatives. Mais sur son nom, ses mythes, les particularités de son culte, le silence est complet.

Les Goidels et les Bretons des îles ont en commun trois dieux, dont l'un est peut-être, les deux autres sont certainement des dieux de la mer. C'est Nuadu-Nodens-Lludd, d'une part, Ler-Llyr et Manannan-Manawyddan, d'autre part.

La faune marine d'une mosaïque, les Tritons, qui escortent, sur un bas-relief, un dieu traîné par quatre chevaux, donnent à

1. Cf. Chantepie de la Saussaie, *The Religion of the Teutons*, p. 261-264.

2. *Ibid.*, p. 330 ; Powell-Vigusson, *Corpus Poeticum Boreale*, I, p. 298, 150 ; Rhŷs, *Celtic Heathendom*, p. 615.

3. V. plus loin, p. 11.

penser que le dieu du temple de Lydney Park, *Nodons* ou *Nudens*, était un Neptune [1]. Sir John Rhŷs a cru trouver le nom de Neptune associé à celui de *Nuadu* dans le nom d'un poète héroïque irlandais *Nuadu Necht*, qui peut-être est identique à *Nechtan*, le possesseur mythique de la fontaine dont la Boyne est sortie [2]. Or, une tablette de bronze, trouvée à Lydney Park, et portant une dédicace au dieu *Nudens*, montre un chien ou un loup encadré dans un fronton [3]. Mais, somme toute, c'est encore trop peu pour assimiler *Nuadu-Nodens-Lludd* au dieu de Gundestrup ; il reste même incertain que ce soit une divinité marine. La meilleure raison qu'on en puisse donner est que le *Lludd* gallois se confond assez régulièrement avec *Llyr* [4].

De celui-ci, *Ler* ou *Llyr*, nous savons si peu qu'il vaut mieux le passer sous silence. Il est aussi vague qu'important.

Son fils, *Manannan-Manawyddan*, est une figure vraiment précise. Sa qualité est bien attestée. Ses gestes sont ceux de sa qualité [5]. Son culte, fortement établi, est un de ceux qui ont le mieux résisté au temps et au christianisme [6]. Son aspect et son nom se sont imposés aux formes locales des dieux marins. C'est un grand dieu, des plus grands ; ce fut, en Irlande, un roi des dieux, successeur de Nuadu, battant son père, Ler, dans la compétition pour le trône. Dieu de premier plan, ancien, commun, peut-être panceltique, c'est lui que je voudrais reconnaître sur le vase de Gundestrup, si je me hasardais à en nommer les dieux.

Manannan mac Lir est bien pourvu d'attributs magiques, outils de sa puissance [7]. Une formule en donne la liste. Il a deux javelots, une épée, un bateau, un cheval qu'il prête

1. Bathurst, *Roman Antiquities at Lydney Park*, 1879. Sur le bas-relief, cf. Hübner, in *Bonner Jahrbücher*, 67, p. 45.

2. Rhŷs, *Celtic Heathendom*, p. 123. Sir John Rhys compare Nuadu à Tyr, Nuadu ayant perdu sa droite en combattant les Fomore, monstres sous-marins : *Nuadu Argat-lâm, Lludd-Llawereint*, à la main d'argent.

3. *C. I. L.* VII, 139; Hübner. *Exempla*, n° 944.

4. Mac Culloch, *Celts*, in Hastings, *Encyclopaedia*, III, p. 287.

5. Mac Culloch, *The Religion of the Ancient Celts*, p. 86.

6. Ph. Squire, *The Mythology of the British Islands*, p. 240 sqq.

7. Mac Culloch. *Celts*, *o. l.*, p. 284 ; Squire, *o. l.*, p. 60.

volontiers. Le chien ne figure pas dans leur compte. Mais le dieu nous apparaît, au moins une fois dans un cas d'importance, escorté et servi par un chien.

C'est dans l'une des versions de l'histoire de Mongan [1]. Mongan, fils putatif de Fiachna, roi d'Ulster, est le fils naturel de Manannan. Les circonstances de sa naissance sont un thème à récit légendaire, qui évidemment a plu aux Irlandais. La version qui m'intéresse raconte que, Fiachna étant en expédition contre le roi de Lochlann, Manannan fit marché avec lui de s'introduire chez sa femme en récompense de son aide divine. Pour venir à bout d'un troupeau magique lancé contre les guerriers d'Ulster, Manannan lâcha sur lui une *chienne furieuse* (*brot-chú*), une chienne-louve, qu'il cachait sous son manteau.

A. Nutt, qui a commenté ce récit avec M. Kuno Meyer, y voit une version d'un mythe panceltique dont les histoires galloises de Pwyll et de son fils Pryderi dériveraient également [2]. J'attache donc quelque importance à ce récit et je suis disposé à croire que le dieu y paraît sous des traits anciens et essentiels.

Mais peut-être le dieu de la mer se trouve-t-il ailleurs en condition d'être escorté par le chien-loup.

Mongan est l'un des héros qui ont vécu au pays des morts. Leurs légendes ont des traits communs et forment une famille [3]. Or, le dieu que rencontrent, soit en chemin, chevauchant sur les vagues, soit au bout du voyage les aventureux qui, comme Bran et Cormac, se sont laissés tenter par les promesses de l'Elysée celtique, c'est Manannan, qui règne sur l'autre monde ou l'une de ses provinces. Dans cette famille d'écrits, Manannan est un dieu des morts en même temps qu'un dieu de la mer [4].

1. *The conception of Mongán and Dub Lacha's love for Mongán*, in A. Nutt et K. Meyer, *The voyage of Bran*, I, p. 70 sqq.

2. A. Nutt et K. Meyer, *o. l.*, t. II, p. 13 sqq.

3. Mac Culloch, *Religion*, p. 962 sqq. — Cf. A. Nutt et K. Meyer, *The Voyage of Bran*, t. I et II, passim.

4. Manannan est donné dans la *Táin bo Cúalnge*, l. 2587, comme le roi de la Terre de Lumière (*Tir na Sorcha*), qui est la même que la Terre de promesse (*Tir tairngire*), où Manannan aurait sa ville, suivant l'*Acallamh an Senórach*, l. 3786 et suiv.

Son répondant britonnique, Manawyddan, est un dieu des morts et fréquente les dieux des morts [1]. Le Mabinogi, dont il est le héros [2] et qui fait pendant dans la tradition galloise à la légende de Mongan, raconte comment, avec Rhiannon et Pryderi, la femme et le fils de Pwyll, qui fut roi temporaire de l'Annwfn, pays des morts, il vécut de sa miraculeuse adresse dans un exil magique, qui vengeait l'issue d'un de ces combats, où l'on se plait à reconnaitre les luttes mythiques des dieux de l'enfer et de la lumière. Quand Manawyddan ne brode pas des chaussures ou des selles, il chasse et sa meute, qui est celle de Pwyll, est la meute de l'Hades.

Les grands meneurs de chiens, dans la mythologie galloise, Arawn, roi d'Annwfn, Pwyll, Gwyn ap Nudd, vivent et règnent dans l'autre monde [3]. Ce sont les chiens de l'autre monde qui se distinguent entre tous les chiens épiques par des particularités notables et merveilleuses [4]. En Irlande la chienne que Manannan met au service de Fiachna est sans doute aussi infernale que le troupeau qu'elle combat. Au surplus, il a aussi sa meute (*conart Manannain*), dont il est question dans les Dindshenchas [5]. Enfin je ne puis m'empêcher de me rappeler encore que Mongan, fils de Manannan, réincarne *Fionn Mac Cumhail* [6], descendant de Nuadu Necht; que Fionn a pour auxiliaire indéfectible sa chienne Bran, de naissance merveilleuse et qui a des homonymes dans la famille et le cycle de Manannan-Manawyddan; que *Oisin*, fils de Fionn, est le demi-frère de Bran, et de supposer derrière le voile confus de ces parentés, réincarnations, hononymies, dont la tradition celtique surabonde, réglant la retombée de ces images associées de flots, de loups, de chiens, de dieux et de héros,

1. L'un des hauts faits qu'on lui prête est la construction de la forteresse d'Oeth et d'Anoeth, labyrinthe et prison, maçonnée avec des os, où il enferme ceux qui transgressent ses limites : Squire, *o. l.* p. 270.

2. Loth, *Les Mabinogion*, t. I (D'Arbois de Jubainville, *Cours de littérature celtique*, t. III), p. 97 sqq.

3. Mac Culloch, *o. l.*, p. 110, 115.

4. Les oreilles rouges : Loth, *o. l.*, p. 30.

5. *Rev. Celtique*, t. XV, p. 475. Cf. *Silva Gadelica*, t. II, p. 467-468.

6. Mac Culloch, *o. l.*, p. 350: A. Nutt. K. Meyer, *o. l.*, I, p. 45 sq.

un jeu de logique mythique, combinant les concepts de mer, d'autre monde et de mort. Les mêmes alliages de symbolisme se sont d'ailleurs produits pour les chevaux marins [1].

Bref, Manannan-Manawyddan a des chiens. Ce sont les chiens du dieu des morts sans doute. Mais n'importe ; car la représentation, familière aux Celtes, d'un autre monde situé sous la mer ou au delà des mers a transformé nécessairement les dieux marins en dieux des morts et assimilé les images funéraires aux images marines.

C'en est assez, en tout cas, pour signifier que le rapprochement d'images présenté par le vase de Gundestrup n'est pas étranger aux Celtes, incompatible avec la mythologie celtique, mais encore qu'il est conforme à ce que nous savons de celle-ci. S'il s'ensuit que l'Océan *Gweil-gi* doit son nom gallois au chien d'un dieu des mers, un nouveau parallèle s'ajoute au petit faisceau de faits qui m'encouragent à croire au caractère celtique de cette représentation. Mais il est à peu près établi, d'autre part, que les monuments gaulois et bretons du carnassier androphage représentent l'un de ces chiens et de ces loups de l'autre monde que nous venons de voir dans la suite du dieu des mers ; comme il y a lieu de croire que *Gweil-gi* leur ressemble, il faut croire également que le carnassier de Gundestrup n'est pas d'une autre espèce que ses confrères occidentaux.

Quant à l'image du carnassier androphage, je déduis de ces diverses considérations qu'elle n'a pas été, chez les Celtes, spécialisée dans la plastique et cantonnée dans l'imagerie religieuse ; le mot témoin, qui en porte le reflet, prouve qu'elle n'a pas été seulement expressive, mais encore usuelle, en tout cas assez pour s'oblitérer. Si les Celtes l'ont empruntée, ils l'ont assez bien adoptée et fait vivre pour la faire leur.

IV

M. S. Reinach a fait remarquer, dans l'article que nous avons signalé plus haut, qu'un trop long intervalle séparait les

1. Rhŷs, *Celtic Folk-Lore*, I, ch. VII, Triumphs of the Water-World ; Henderson, *Survivals in belief among the Celts*, p. 161.

figures celtiques de carnassiers androphages des figures italiennes pour qu'on puisse croire sans hésitation que celles-ci ont servi de modèles à celles-là. Mais la plaque du vase de Gundestrup que nous avons étudiée répond à son scrupule. S'il est incertain que la figure du carnassier soit empruntée, celle des chevaux marins l'est certainement. Or, elle dérive de modèles qui datent au moins du ve siècle av. J.-C., car ils sont ailés. Familiers à l'art archaïque des Grecs, les chevaux marins ailés ont fait place à un type sans ailes [1]. Les peuples du Nord ont gardé longtemps les modèles empruntés aux civilisations du Midi et il est constant que le type italien de la situle à zones d'animaux a subsisté chez les Bretons jusqu'à une date qui n'est pas de beaucoup antérieure à celles des loups androphages gallo- et britanno-romains, témoin le seau de Marlborough (Wilts.), sur lequel sont figurés des chevaux à la bouche desquels est attachée une volute [2]. Ils sont imités de figures qui alternent dans l'art italien du VIe siècle avec le carnassier androphage.

J'admets donc comme probable que l'image celtique du carnassier androphage est une image d'emprunt, comme celle du cheval marin et probablement de la même source.

Même, le rapprochement iconographique du cheval marin et du carnassier androphage a pu être également fourni aux Celtes par la symbolique funéraire des Étrusques, dont le cheval marin est un élément [3].

De ce fait je ne conclus pas que le dieu aux chevaux marins n'est pas un dieu marin. Trouvant sur un monument qui présente quelques traits celtiques un nombre limité de figures divines dont l'une a des attributs marins, je me crois obligé d'y voir non pas une sorte de Saturne, mais un dieu marin cousin de Manannan.

Pour le carnassier androphage, si l'image en est empruntée je ne vais pas jusqu'à en induire que les Celtes n'eussent pas

1. Saglio, *Hippocampe*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*. Dümmler, in *Athenische Mittheilungen*, 1886, p. 176. On trouve des hippocampes ailés sur des monuments récents, comme le tombeau des Jules à Saint-Rémi : mais ce ne sont pas à proprement parler des chevaux marins.

2. *British Museum*, *Guide to early Iron age*, p. 28.

3. Montelius, *La civilisation primitive en Italie*, t. I, pl. 101, 8 c ; Ducati, *Le pietre funerarie felsinee*, in *Monumenti antichi*, XX, 1911, p. 357 sqq.

rêvé, avant de connaître les situles italiennes, d'un chien-loup funéraire et marin ; mais je m'explique plus facilement que je n'aie pas trouvé d'épisode dans la légende celtique qui donne aux chiens de la chasse infernale, que le dieu marin mène quelquefois, son attitude iconographique. Dans ce cas, comme dans tant d'autres, les Celtes ont emprunté les contours précis des arts méditerranéens pour emprisonner leurs images flottantes.

Ils n'en ont pas d'ailleurs usé sans fantaisie.

V

Tandis que la mythologie germanique gardait fidèlement, en bonne place, l'image du carnassier puissance infernale, cette image s'atténuait dans la mythologie des Celtes, parce qu'elle y perdait ses raisons de vivre. Des terreurs et des espoirs qu'inspire l'idée d'une autre vie, la pensée celtique, dans ses plus hautes régions, n'a gardé que les espoirs ; de l'autre monde, elle a oublié le Tartare et n'a rêvé que l'Élysée, réservoir de vie, terre de promesse et d'élection. De la mer ravageuse qui l'entoure ou le cache, elle a fait une plaine fleurie où jouent les âmes invisibles [1]. Elle a civilisé Manannan, apprivoisé sa louve, relégué dans les contes, plus exactement dans certaines familles de contes, l'image du méchant chien-loup.

Il en est une où je suis tenté de le reconnaître. Des géants et des monstres hideux y tiennent enfermées dans des châteaux magiques des princesses plus belles que le jour, qui sont leurs filles ou leurs victimes. La porte du château est gardée par des carnassiers, qui sont des loups ou qui sont des lions. Ils font boucherie des prétendants qui s'empressent à forcer la garde. Quand le conteur s'inquiète de situer le château quelque part, il le place à l'ouest, en Espagne, en Grèce, c'est-à-dire au pays magique et au pays des morts. Pour s'y rendre, souvent il faut passer la mer. Le maître du château est une sorte de roi des morts ; il ressemble au Manannan mac Lir qui règne sur l'Ile des Bienheureux. Tel est Yspadadden Penkawr, dans le

1. A. Nutt et K. Meyer, *Voyage of Bran*, t. I, p. 4 sqq.

plus vieux des romans arthuriens, le Mabinogi de Kulhwch et Olwen. Ces personnages sont peut-être les équivalents grotesques et fantastiques des dieux nobles, aux belles formes, au maintien majestueux qui peuplent les étages supérieurs de l'épopée et du roman. Différence d'étiage littéraire! Différence peut-être aussi d'origine, car la nationalité des contes et de pareils contes en particulier est incertaine.

Au surplus, je ne suis pas sûr que la figure du chien ou du loup mangeurs de cadavres, thème de la symbolique infernale des Grecs et des Latins, qu'ils ont laissé en héritage à l'imagerie chrétienne, soit exactement celle que nous avons rencontrée chez les Celtes et je me propose de chercher une autre fois ce que tient dans sa gueule le carnassier androphage et comment il sert le dieu de l'Elysée ultramarin.

H. Hubert.

(*A suivre.*)

J'ignore si cet article a eu une suite.
La recherche en France est tellement désorganisée qu'il n'y a aucun moyen d'accéder aux textes et j'ai dû aller chercher celui-ci, comme d'ordinaire, à Toronto.

Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec une des thèses de Hubert, que je critiquerai en lieu et place.
GT

This paper comes from Wikipedia

Hausos

Eos *by Evelyn de Morgan (1895)*

One of the most important goddesses of reconstructed Proto-Indo-European religion is the personification of dawn as a beautiful young woman. Her name is reconstructed as ***Hausōs*** or ***Ausōs*** (PIE *$*h_2ewsṓs$*- or *$*h_2ausōs$*-, an *s*-stem), besides numerous epithets.

Derivatives of *$*h_2ewsṓs$* in the historical mythologies of Indo-European peoples include Indian *Uṣas*, Greek Ἠώς (*Ēōs*), Latin *Aurōra*, and Baltic *Aušra* ("dawn", c.f. Lithuanian *Aušrinė*). Germanic **Austrōn-* is from an extended stem *$*h_2ews$*-*tro*-.[1]

The name *$*h_2ewsṓs$* is derived from a root *$*h_2wes$* / *$*au̯es$* "to shine",[2] thus translating to "the shining one". Both the English word east and the Latin *auster* "south" are from a root cognate adjective **aws-t(e)ro-*. Also cognate is *aurum* "gold", from **awso-*. The name for "spring season", **wes-r-* is also from the same root. The dawn goddess was also the goddess of spring, involved in the mythology of the Indo-European new year, where the dawn goddess is liberated from imprisonment by a god (reflected in the Rigveda as Indra, in Greek mythology as Dionysus and Cronus).

Besides the name most amenable to reconstruction, *$*h_2ewsṓs$*, a number of epithets of the dawn goddess may be reconstructed with some certainty. Among these is **wenos-* (also an *s*-stem), whence Sanskrit *vanas* "loveliness; desire", used of Uṣas in the Rigveda, and the Latin name *Venus* and the Norse Vanir. The name indicates that the goddess was imagined as a beautiful nubile woman, who also had aspects of a love goddess.

The love goddess aspect was separated from the personification of dawn in a number of traditions, including Roman Venus vs. Aurora, and Greek Aphrodite vs. Eos. The name of Aphrodite Ἀφροδίτη may still preserve her role as a dawn goddess, etymologized as "she who shines from the foam [ocean]" (from *aphros* "foam" and *deato* "to shine").[3] J.P. Mallory and Douglas Q. Adams (1997)[4] have also proposed an etymology based on the connection with the Indo-European dawn goddess, from *$*ab^hor$*- "very" and *$*d^hei$* "to shine". Other epithets include Ἠριγόνη Erigone "early-born" in Greek.

The Italic goddess Mater Matuta "Mother Morning" has been connected to Aurora by Roman authors (Lucretius, Priscianus). Her festival, the *Matralia*, fell on 11 June, beginning at dawn.[5]

The abduction and imprisonment of the dawn goddess, and her liberation by a heroic god slaying the dragon who imprisons her, is a central myth of Indo-European religion, reflected in numerous traditions. Most notably, it is the central myth of the Rigveda, a collection of hymns surrounding the Soma rituals dedicated to Indra in the new year celebrations of the early Indo-Aryans.[6]

1 See also

- Dawn goddess
- Earendel

2 Notes

[1] Mallory (1997:148—149).

[2] Pokorny (1959) s.v. *au̯es-* (p. 86f.); ablaut grades *ēu̯s-, u̯es-, us-*.

[3] Janda (2010), p. 65

[4] Mallory, J.P. and D.Q. Adams. *Encyclopedia of Indo-European Culture*. London: Fitzroy Dearborn Publishing, 1997.

[5] West (2007:226).

[6] The view of Ushas and the surrounding Rigvedic ritual as a New Year celebration was first suggested by Hillebrandt in the 1920s. The proposal was at the time rejected by critics, but has since become the mainstream view, following a learned defense by Kuiper (1960). See West (2007), p. 225.

3 References

- Janda, Michael, *Die Musik nach dem Chaos*, Innsbruck 2010,
- Mallory, J. P. (editor). Adams, Douglas Q. (editor). (1997). *Encyclopedia of Indo-European Culture*. Taylor & Francis. ISBN 1-884964-98-2
- Martin Litchfield West, *Indo-European Poetry and Myth*, Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-19-928075-9.

4 Text and image sources, contributors, and licenses

4.1 Text

- **Hausos** *Source:* https://en.wikipedia.org/wiki/Hausos?oldid=772228120 *Contributors:* RickK, AnonMoos, Gtrmp, Wighson, CALR, Dbachmann, SamEV, Laurascudder, Art LaPella, TheParanoidOne, Briangotts, Kelisi, Ruziklan, Allen3, Tydaj, Dpv, Rjwilmsi, FlaBot, GeeJo, Bloodofox, Emersoni, Closedmouth, Tropylium, SmackBot, Tom Lougheed, Wakuran, Saint Midge, PamD, Leolaursen, Magioladitis, JoergenB, JaGa, DadaNeem, Vahagn Petrosyan, Niceguyedc, Addbot, Holt, Lightbot, Anypodetos, AnomieBOT, JackieBot, RibotBOT, ListenerX, Nonexyst, Лобачев Владимир, Widr, Helpful Pixie Bot, BG19bot, Professorsandman, Mooee11, Katolophyromai and Anonymous: 11

4.2 Images

- **File:Eos.jpg** *Source:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Eos.jpg *License:* Public domain *Contributors:* ? *Original artist:* Evelyn De Morgan
- **File:Wiktionary-logo-v2.svg** *Source:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Wiktionary-logo-v2.svg *License:* CC BY-SA 4.0 *Contributors:* Own work *Original artist:* Dan Polansky based on work currently attributed to Wikimedia Foundation but originally created by Smurrayinchester

4.3 Content license

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

REMARQUES SUR ARIANRHOD

L'histoire d'Arianrhod est si complexe que je n'estime pas possible de la résumer ici. Voyez plutôt l'extrait joint de Wikipaedia.

Nous remarquons que cette histoire nous manifeste une fois de plus le thème de la *ménagère attentive* sous une forme très particulière et ressemblant fortement à l'histoire de Mac'ha (là encore, voyez Wikipaedia ou le site Celtic Texts déjà indiqué).

Cette fois le mythème de **la course plus rapide que toute autre** est transformé en celui de la baguette magique qu'Arianrhod doit enjamber, d'où son humiliation et les *geir* qu'elle prononcera contre ses fils de ce fait. Il faut souligner une autre parenté avec Mac'ha dans le fait de donner naissance à des **jumeaux**.

On doit toutefois se poser quelques autres questions plus délicates.

Ne peut-on penser que la formulation des *geir* (j'ignore le pluriel du terme) est la manifestation d'une filiation matrilinéaire où c'est la mère qui détermine le destin de sa descendance ?

Une seconde question trouve une réponse plus aisée.

On sait que la résidence d'Arianrhod est Caer Arianrhod, la Couronne Boréale, identifiée au Torque dans le Chaudron de Gundestrup .Dans ces conditions, le nom de cette femme, qui signifie Roue d'Argent, est une bonne désignation du Torque, et semble indiquer que cet objet est de transmission maternelle. Par ailleurs, si l'on fait l'hypothèse de l'existence d'un système d'analogie semblable à celui de l'Homme Zodiacal, on peut supposer que la région du cou est sous le signe d'Arianrhod et donc de nature féminine.

Mabinogion [edit]

According to the Fourth Branch, Arianrhod's uncle Math fab Mathonwy would die if he did not keep his feet in the lap of a virgin when he was not at war. Gilfaethwy conceives a lust for Math's original footholder, Goewin, and he and his brother Gwydion engineer a war with King Pryderi of Dyfed, forcing Math to leave his court. In his absence Gilfaethwy rapes Goewin, but is punished when Math returns (Math turns him and Gwydion into a series of mated pairs of animals). Math marries Goewin to alleviate her shame, but must find a new virgin to hold his feet.

Gwydion suggests his sister, Arianrhod. To test her virginity, Math tells her to step over his magician's rod. On doing this, however, she immediately gives birth to a young boy, Dylan Ail Don, and another little scrap of a thing that is not coherently visible, although Gwydion puts the boy in a chest in his bedroom. Dylan becomes a sea god and is accidentally murdered by his uncle, the metalsmith Govannon, but his brother is later weaned by Uncle Gwydion here. However, Arianrhod is still angry about her humiliation at Math's court. She places a *tynged* (a *geis* or curse) on the boy that he will never have a name unless she gives it to him. Gwydion disguises the boy as a shoemaker and returns to Caer Arianrhod; while Arianrhod is being fitted, she sees the boy killing a wren with a single stone and remarks that the fair-haired one ("lleu") has a skillful hand ("llaw gyffes"). Gwydion reveals the disguise, and says she has just given her son a name – Lleu Llaw Gyffes. Arianrhod then places a second *tynged* on Lleu, that he would never take arms unless she armed him. A few years later Gwydion and Lleu return to Caer Arianrhod, this time disguised as bards. Gwydion is an accomplished storyteller and entertains her court. That night, while everyone sleeps, he conjures a fleet of warships. Arianrhod gives them weapons and armor to help her fight, thereby dispelling her second curse. When Gwydion reveals the trickery, Arianrhod places a final *tynged* on Lleu: he would never have a wife from any race that is on this earth now. Gwydion and Math eventually break this curse by creating a woman out of oak blossom, broom, and meadowsweet; she is named Blodeuwedd ("flower face").

With her curses, Arianrhod denied Lleu the three aspects of masculinity: a name, arms, and a wife.[*citation needed*]

THE RENASCENCE GRAIL

GRAAL DE RENAISSANCE,

CHAUDRON DE GUNDESTRUP

This text is dedicated, as all my work, to Frederick Graham Millar, astronomer, nowadays drinking in Valhalla, but honored by me for his seminal paper on « Gundestrup Cauldron », never equaled.

Je n'avais pas l'intention d'écrire ce texte dont la perspective m'ennuie à mourir puisque je ne ferai qu'y répéter les choses dites par moi dans des dizaines d'articles que, du reste, personne ne lit. Mais, submergé par une vague monstrueuse d'ennui aoûtarde, je décide de me mettre devant mon écran pour que ce travail ne soit pas tout à fait perdu.

Le présent texte consiste en le déchiffrement dudit Chaudron de Gundestrup, sauf qu'il n'a rien à voir avec un chaudron, puisque c'est un *graal*, et qu'il n'a rien à faire à Gundestrup, puisqu'il a été orfévré dans le bassin du Danube, dans l'une des koinès Keltes qui peuplaient cette région.

Vous trouverez sur Balkancelts, sur Facebook, toutes les informations que l'on peut souhaiter là-dessus, en particulier grâce au travail vif de Brendan McGonagle.

Comme ce texte est destiné au « grand public », constitué d'au moins trois personnes, je dois vous rappeler quelques données préliminaires.

Nous ne nous occuperons que des plaques intérieures, au nombre de 5, et je vais vous déchiffrer ces plaques selon deux modes, l'un, logique et religieux, l'autre chronologique, ce qui sera vite fait, après les nombreux travaux que j'ai consacrés au fêtes Keltes, Imbolc, Beltaine, Lugh na Sadh, Samhain, et les Douze-Weihnachten.

Ces 5 plaques portent un nom précis, que je leur ai donné. La plaque centrale est celle de LUGH KERAUNOS/CERNUNNOS.

Cette plaque a permis à FGM de donner la pierre angulaire du déchiffrement de ce Graal.

Au centre de la plaque est un danseur portant des cornes de cerf. Ce danseur est un shaman, ici **Lugh Keraunos**. Une remarque s'impose. En héraldique, on appelle dextre la droite du porteur de l'écu, senestre, sa gauche. De sorte qu'on dispose d'une manière invariante de lire un écu, quelle que soit sa position.

Ici, à dextre de Lugh, dont FGM a montré qu'il s'agissait de la constellation Boötes, est présent le Dieu Cerf Kelt, qui assiste à la danse de son shaman, qui porte les cornes qui sont les

siennes, et qui ne sont rien autre que des éclairs, symbole du Dieu Tonnerre-et-Eclairs présent dans toute la koinè indoeuropéenne.

Lugh, descendant du Cerf et plus lointainement du renne de Sagan-Zaba, danse devant son père symbolique pour entrer en communication avec lui. FGM a montré que ce Cerf était notre constellation d'Hercules.

A senestre de Lugh, la Déesse Arkh-Themis, la Grande Ourse, veille sur le bon déroulement de la cérémonie, dont dépend que l'ordre du monde soit maintenu, en particulier en veillant sur la bonne rotation du ciel autour de l'Arbre pilier du monde, Yggdrasill chez les Norses, Irmin-Sûl chez les Teutons.

On se souvient < **qu'une antilope, poursuivie par les loups, fut sauvée par sa transformation en Ourse par les dieux, mais que, en contrepartie, elle fut assignée à surveiller le bon déroulement des lois humaines en nous et des lois du ciel au-dessus de nous**.>

On se souvient aussi que, <**si les humains ne respectent pas les rites, <rta>, exécutés par les <rsi> en Hinde, alors, l'Ourse envoie son Sanglier ravager les cultures humaines, afin de les rappeler à l'ordre**>. On appelle donc <a-rya> la fraction de la population non-initiée aux rites, auxquels seuls les brahmans ont accès.

Dans la koinè centum, dont les Kelts font partie, le Sanglier est devenu l'animal tapu, et par conséquent le symbole de l'identité kelte.

On voit que Lugh tient en main droite un symbole identitaire des Kelts, le « torque ». Ce mot idiot est le seul que l'on a trouvé pour désigner cet objet, que les Norses, pour leur part, ont baptisé <**Hring>**. Je vous renvoie à mes commentaires de la Völsunga Saga et aux travaux d'Ingemar Nordgren.

Si ce mot « torque » ne convient pas, qu'est-ce donc qui convient ? D'une part avec FGM, nous remarquons que ce symbole est la constellation *Corona Borealis* et de plus, qu'une pluie de météorite passe par cette constellation à une certaine date. En sorte que nous comprenons que **<Lugh Keraunos est en fait la forme Kelte du dieu Perun/Perkunas/Indra/Zeus, le dieu Tonnerre porteur du Foudre>** et que le torque est la forme que les Kelts ont donnée à ce Foudre d'Indra, soit les Thunderbolts que Perun jette sur son ennemi éternel, Veles, tentant de grimper le long de l'arbre du monde pour demander des comptes à Perun.

Toutefois, quelle forme exacte les Kelts ont-ils donnée au Foudre ? Celle d'un –collier dont le port signe l'identité kelte.

Ce Foudre ne peut donc pas simplement être un Foudre.

Nous avons trouvé la réponse grâce au magnifique livre du Révérend Brown, lorsque nous avons appris que LUNUS est

un dieu à peu près toujours MASCULIN comme c'est encore le cas chez les Norses et les Turks. Pourquoi Lune est-il un mâle ? Pour une raison fort simple : il règle le temps. Je vous rappelle que le cycle lunaire est la seule manière dont les humains disposaient pour marquer les cycles du temps. Comme il en va en Hsin avec Hsin-Tzeu, Hoang-Ti, c'est le roi qui fixe le temps, et la mesure de toutes choses, et c'est ce que l'on a compris aussi dans le bassin de Mésopotamie et chez les Indoeuropéens.

Ainsi, Lugh, affirme haut et fort que les Kelts sont les maîtres du temps lunaire, et que LUNUS est leur dieu. Mais comment donner un nom Kelt à ce dieu, qui s'appelle Môn chez les Norses ? La question est ouverte, et ma solution se trouve dans un texte kelt d'Erin, avec le personnage féminin d'**Arianrhod**, ce qui signifie Roue d'Argent : autrement dit, Pleine Lune. Qu'une femme puisse porter un nom masculin n'a rien de bien étonnant, et il est possible que Pleine Lune soit une forme féminine de LUNUS. Les investigations dans ce domaine ne font que commencer, et je ne pense pas que j'en verrai la fin.

Maintenant, nous constatons qu'à senestre, en main gauche Lugh/Veles tient solidement par le cou un serpent, mais à tête de Bélier. Ce symbole typiquement kelt et dont je ne connais aucune autre occurrence sinon sur la porte de l'Eglise Saint Merri, à Paris, est partout présent chez les Kelts.

Que fait-il là, et quel est son nom ? Je vous proposerai que ce Serpent est **Veles** lui-même, une constellation du Serpent se trouvant de l'autre côté de l'écliptique.

Nous verrons que ce **Serpent à Tête de Bélier** est en connection avec le royaume des morts et des ancêtres.

Quant à son nom, il serait resté à jamais inconnu sans l'extraordinaire livre d'Alexander Carmichael : *Carmina Gadelica*, où nous apprenons à propos de la fête de Bhride, Sainte Brigitte, au 1er février, que ce Serpent porte le nom <**d'Ivor McIvor>**, parmi d'autres variantes kelto-norses des Hébrides.

Je ne commenterai pas plus avant les autres données de la plaque Lugh, puisque cela a déjà été fait cent fois dans d'autres textes, nonobstant de nombreux problèmes résiduels.

GT2017.8.

2- PLAQUE TARANIS

Passons maintenant à la plaque Taranis, située juste à senestre de Lugh Keraunos, sur sa gauche en lui faisant face.

Que cette plaque doive bien être à cette place, sera expliqué en temps utile après l'inventaire des plaques.

Cette plaque est assez déroutante au premier regard. Un beau guerrier, coiffé d'un curieux casque à cornes dont les pointes sont munies de boules, semble vouloir voler une roue de charrette à un pauvre homme sans doute artisan, et qui, bien que muni d'une sorte de gourdin, semble hésiter à en user pour protéger son bien. Il ne semble pas que le côté comique de cette mise en scène frappe beaucoup les archéologues, ni personne d'autre d'ailleurs…

En réalité, les archéologues sont tellement habitués à reconnaître, dans ce pauvre vieillard, **Taranis**, qu'ils ne font même plus l'effort de se demander ce qu'il vient faire là. Les statuettes de Taranis muni de son gourdin et de sa roue de charrette son tellement nombreuses qu'elles font partie des banalités de l'art kelt.

Or il y a lieu de poser de sérieuses questions.

SI je n'avais pas travaillé comme je l'ai fait, en particulier le livre de Cox, j'ignorerais que <**le Dieu Tonnerre-et-Eclairs a une fille, Helanè, le flambeau, devenue Helènè par la suite, qui a été enlevée par un horrible monstre Scorpius, qui l'a emmenée et plus si affinité, dans son sombre repaire, sous terre, en hiver, lorsque LA soleil (*Sonne*) est en Scorpion-Sagittaire. En sorte que son pauvre papa éploré, envoie ses fils, les deux Gémeaux ou divers substituts, à la recherche de leur sœurette, qu'ils ramènent à son papa. Tout est bien qui finit bien, avec l'arrivée d'Helènè dans les Gémeaux, en juin**>.

Il devient alors aisé et les doigts dans le nez, de reconnaître dans Taranis le rapteur de la fille en question, þórsdottir, pour changer un peu son nom, et, dans le beau guerrier cornu, l'un de ses frères venu l'arracher à son ravisseur.

Mais, direz vous, *où se trouve donc Helènè* ? La réponse est simple, elle est la roue de charrette, *wheel, Jul*, comme partout dans la koinè indoeuropéenne où la roue à l'origine quadripartie, devient une roue de charrette sous la dégénérescence provoquée par l'Occupation.

Mais à quoi sert donc le gourdin de notre bon vieillard ? Il m'a fallu du temps, et l'aide, une fois de plus, de FGM, pour m'apercevoir que ce gourdin n'est autre que soit la masse, soit la barre de métal, avec lequel <**Taranis le Forgeron, va forger le Foudre du Dieu Tonnerre**>. On trouve alors, grâce à FGM que, en Hinde, le Dieu forgeron est préservé comme le dieu Tvastr (j'écris à la française), qui est le forgeron du foudre d'Indra, et, auparavant, un dieu forgeur du monde et des choses.

Je ne développerai pas ici le thème du Triglav (Trois-Visages) constitué par les Trois-Dieux, Perun-Veles-Svarog ou Odðin-þor-Loki, c'est une question d'une horrible complexité.

On arrive donc au résultat suivant :

La fille du Dieu Tonnerre a été enlevée par le Forgeron, dans son antre et sous-sol, mais le Forgeron reste au service du grand dieu Tonnerre.

Ce qui m'a longtemps trompé, est la confusion que les Norses eux-mêmes ont faite sur ce point.

Si vous considérez les choses, vous voyez que les Norses ont SUBSTITUÉ þor au dieu Tonnerre, de sorte que celui-ci a presque disparu du paysage, je n'en ai retrouvé que quelques traces, en particulier chez þórsdottir. Il m'a donc fallu la mise au point de la koinè satəm avec Tvastr pour que la situation s'éclaire.

Il paraît assez probable que les Kelts danubiens eux-mêmes avaient perdu le sens du Forgeron, et que l'interprétation qu'ils donnaient de cet enlèvement était sans doute l'inverse de sa vraie structure mythique.

Vous avez compris que le beau guerrier est venu arracher la pauvre jeune fille au froid de l'hiver et des nuages, afin de la restituer à la lumière, puisqu'en fait elle s'appelle Aube, Eos, Usha, d'après un ancien mot PIE <(H)eaus-tro>*.

Assez là-dessus ! Souvenez-vous que *l'Aurore vient d'apparaître sur son char, suivie par les Gémeaux et précédée par les Septem Triones, les Pléiades, enfin arrachée aux griffes du Forgeron, dont certes, le Dieu Tonnerre a besoin, mais qui ne saurait en aucun cas recevoir sa fille en hoirie ni en mariage.*

3-

PLAQUE LAKSHMI

Cette plaque se trouve après la précédente à senestre de Lugh. *La raison de cet ordre vous sera précisée en temps voulu, lorsque nos examinerons le contenu « chronologique » du récit que forment ces 5 plaques*.

Cette dernière est bien celle qui m'a posé le plus de problèmes, alors que sa solution était à portée de main. Les deux éléphants présents sur la plaque sont ceux qui arrosent Lakshmi, en Hinde sur les figures de cette déesse. J'ai fait cette découverte indépendamment d'un auteur indien dont je n'ai pas retenu le nom, et qui a trouvé cela trois mois avant moi. Comme je ne peux démontrer mon indépendance, cet auteur a donc la priorité de la découverte.

Mais que Lakshmi vient-elle faire dans le bassin du Danube ? Je n'insisterai pas sur la grande circulation des biens qui allait à cette époque, de Hsin jusqu'au Nord, puisqu'on a découvert des Bouddhas dans des tombes Vikings.

Il fallait donc trouver le sens de cette représentation dans le graal.

Aidé par Balkancelts, j'ai cherché d'abord du côté de Badb/Morrigan, mais il y avait une évidente contradiction entre les représentations de Badb publiée par ce site, et celle de « Lakshmi ».

Une seconde idée plus satisfaisante vint lorsque je tentai d'identifier cette femme à la reine Medb et au rôle absolument déterminant qu'elle occupe dans le légendaire des Uladh, dans le *Táin Bó Cualnge* par exemple, ou dans le Voyage de Bran.

Mais cela ne marchait pas très bien.

C'est encore grâce à Alexandre Carmichael que la réponse vint.

Alors que j'enquêtais sur la structure de la fête d'**Imbolc** comme fête des femmes, sans doute équivalente au **Disablót** Norse, et sur la supposition que la koinè kelte était au moins partiellement matrilinéaire, j'eus le bonheur de lire la tout à fait extraordinaire description que cet auteur donne de cette <**fête de Bhride>** aux Hébrides, et je compris que cette femme du graal était tout simplement la déesse Bhride, ou Brigid, Birgit, ce nom ayant de nombreuses variantes.

Cette Déesse était donc celle qui préside au destin des femmes, en particulier dans l'accouchement, mais il n'est pas impensable qu'elle soit présente sous une forme que je n'ai pas encore identifiée, dans les statues des Matrones. On peut au moins être certain, grâce à Bede, que cette fête existait chez les Angles, sous le nom de Nuit des Mère, *môdraniht*, dans un contexte un peu différent d'Imbolc. Cette déesse se manifeste en effet aux alentours du 1er février de notre calendrier, soit, à la fin de la saison sombre.

Or il se trouve que, dans la koinè Slave, cette fête des femmes est très présente sous la forme de **Marzanna**, moment où les femmes brûlent ou noient la vieille femme sous forme d'une poupée de paille, pour faire place à leur nouvelle féminité.

On ne peut toutefois pas identifier terme à terme la Marzanna avec Imbolc, en raison des dates, et de plus, le vrai rite équivalent en koinè slave, à Imbolc, est <**la Fête de la Mère des Loups et des Chandelles-Tonnerre**>, que nous avons étudiée ailleurs.

C'est du reste, cette **fête des Chandelles-Tonnerre**, les *Gromnice*, qui nous donne la clef d'un détail de la plaque qui m'a empêché de dormir longtemps : pourquoi cette femme porte-t-elle en main deux boules qu'elle serre très fort contre elle? Laissant de côté d'éventuelles interprétations triviales, je finis par découvrir en un éclair que ces boules sont l'équivalent des Chandelles-Tonnerre, et qu'elles ne sont autre que les boules-de-foudre, *gromnice*, qui sont le projectile élu de Perun, sous la forme tardive de la boule de neige, marquant la fin de l'hiver et le <**rejet de Veles le Velu>**, le Serpent, l'Ours, le monstre poilu et cornu, que l'on trouve encore aujourd'hui dans de nombreuses communautés alpines, hors de la Communauté.

Je ne développerai pas ce que d'autres ont fort bien fait, qu'il s'agit aussi de rejeter la part animale de l'humain, puisque nous avons appris avec ces rites et avec la Völsunga Saga, que

l'origine des humains est le Loup-garou, ou, selon les régions, l'Ours, les <Sig->, dont l'humain doit apprendre à se séparer s'il veut faire partie de la famille des humains et de la communauté du village ou du clan.

Ces deux Boules-de-Foudre sont donc le seul témoignage qui nous reste, sur cette plaque, du rite de rejet de Veles hors de la saison nouvelle, tandis que les éléphants importés d'Hinde apportent à la déesse la bénédiction pour son action bienfaitrice sur les femmes et la communauté.

Je dois dire que le rôle des Griffons (d'Or ?) reste pour l'heure non élucidé, mais il faut bien que j'en laisse un peu aux autres !

Je ne développerai pas ici le rôle de la **Reine-Serpent Ivor McIvor**, magnifiquement esquissé par Carmichael, car cela nous entraînerait trop loin, jusqu'au cairn du Roi Saturne…

4-

PLAQUE AUX TROIS UNICORNES

Cette plaque aux Trois Unicornes n'a rien de très excitant à commenter, mais il faut pourtant le faire. Nous verrons en temps voulu qu'elle correspond, dans ma construction, à Samhain, vers le 1er novembre de notre calendrier.

Je dois aussi vous dire en passant que je viens de prendre conscience d'une erreur de position des plaques de ma part, que je rectifierai plus tard. Pour l'heure, suivez cette construction, dont l'ordre mais non le sens, sera changé dans l'étude mythographique.

Cette plaque nous présente un animal mythique, un unicorne, dont, à l'époque de César, le mythe était présent en Europe puisque César y fait allusion. Il est clair que, pour l'auteur de la plaque, nous sommes bien dans le domaine du mythe et du fabuleux : on ne parle pas de bétail réel.

Mais pourquoi répéter TROIS FOIS cette scène d'égorgement ? Voilà l'un des mystères de cette plaque. Il est clair que cet égorgement est rituel, car il a lieu dans les mêmes positions, et il ne s'agit pas d'un combat. De plus, les trois unicornes sont orientés dans la même direction que l'on conviendra de considérer comme *dextrogyre* (il s'agit d'une convention !), mais dont le sens logique est qu'elle va vers *senestre* ! Attention de ne pas vous embrouiller !

Il se pourrait bien que cet animal mythique ait existé. Il y avait en effet en Europe un rhinocéros laineux présentant une corne énorme, et il n'est pas exclu que le souvenir de cet animal ait encore hanté les mémoires au temps de César et de l'orfèvre du Graal.

Peut-on trouver un sens à cette scène ? Il y en a deux possibles pour l'instant. Au retour de l'estive, à Samhain, on doit égorger les animaux dont la viande devra être préparée

pour le passage de l'hiver, par salaison, fumage, séchage, ce qui prend un temps et exige donc d'être accompli au temps optimal pour cela juste au retour de l'estive.

Je tiens à préciser à titre personnel que je n'éprouve aucune joie particulière à ce genre de rites et de nécessité de l'espèce humaine, et que je n'en parle que pour respecter le matériel. Pour ma part, je mange aussi peu de viande et de poisson que possible, et je n'attends que l'occasion de diminuer la souffrance animale, celle des humains ne me semblant guère digne d'intérêt, sauf dans la perspective bouddhiste, que je n'ai pas, car je la sais impossible à tenir.

Une seconde signification est possible, et elle tient au TROIS. Le thème des trois frères est d'une banalité absolue en mythologie, mais l'on pourrait supposer que ces trois unicornes seraient, selon l'état actuel de mes lectures, les Trois Frères MacArach, que Cú C'hulain tue au cours de son premier combat, devenant ainsi un homme à 7 ans. 7 est le nombre associé à Cu C'hulain, peut-être en liaison avec son nom de **Setanta**, avant qu'il ne reçoive son nom définitif, celui de la constellation d'Orion et de la Dog Star, Sirius, puisque Cullan est clairement Orion, Prajâpati, tandis que Sirius est le **Chien de Cullan**.

Une remarque qui pourrait nous rapprocher de cette perspective est le Baudrier d'Orion, constitué de trois étoiles alignées, dont Bâl Gangâdhar Tilak a montré que, en koinè Satem, cet astérisme pouvait être assimilé à une <**Tête**

d'Antilope percée d'une Flèche>, en sorte que les quatre étoiles du quadrangle d'Orion seraient d'autres personnages que cet auteur à mis en évidence. On se trouverait alors devant une trace Kelte du Baudrier d'Orion par le massacre de ces Unicornes, en liaison avec la Tête d'Antilope satem.

Je n'ai aucun moyen de poursuivre cette piste pour l'heure.

5-

PLAQUE MANANNÁN/CÚ C'HULAIN

Et nous voici au pied du mur !

Le « Chaudron de renaissance » de Henri Hubert, *peir dadeni*, nom donné par les Irlandais au camp de concentration de Fron Goch (y'a pas écrit SUIVEZ LE GUIDE, alors renseignez-vous !).

Sauf que ce « chaudron » n'est pas un chaudron, mais un **Graal**, et que l'objet de ce Graal n'est pas de boire le sang du Christ, mais d'offrir aux vainqueurs la boisson de la victoire, ou celle de la ré-surrection, le *mead* Norse.

Est-il nécessaire sur ce sujet, de vous renvoyer aux Noces de Cana de Véronèse, que vous trouverez au Louvre, en face d'un petit machin sans grand intérêt, la Joconde ?

Est-il nécessaire de vous rappeler que le vin que Jésus engendre alors est son sang, et que c'est ce sang du Christ qui est bû au cours de la messe ?

Faut-il alors vous rappeler que les Kelts faisaient exactement la même chose avec la boisson offerte au retour des guerriers, comme vient de me l'apprendre Balkancelt, par l'envoi d'une extraordinaire sculpture Kelte du retour des guerriers salués par les femmes et la Déesse Brigid/Birgit/Bhride et le *Stag* dieu du clan, des Kelts et des femmes ?

Le « chaudron » que l'on discerne sur cette plaque n'est donc pas destiné à faire cuire du guerrier, comme le pense un pauvre archéologue dont je ne dirai jamais le nom, mais de le tremper pour le BAPTISER, c'est-à-dire pour le **teindre** en lui permettant de revenir à une vie nouvelle. Je vous rappelle en effet avec le Père Festugière (un sacré Loulou !) que *baptizo* est une forme fréquentative de *bazo*, teindre.

Le baptême est une teinture alchimique.

Suffit là-dessus ! Lisez Festugière. Après tout, je l'ai bien fait !

Mais venons-en au personnage central de la scène, ce bonhomme coiffé de cet étrange bonnet qui semble être un élément caractéristique de sa fonction, puisqu'on trouve le même couvre-chef sur les représentations symbolique de Cú C'hulain sur diverses stèles Calédoniennes. Nous lisons, dans le récit de *la Mort de Cú Chulain* que c'est lui qui procède à ce

baptême avec les guerriers morts au combat, et que ceux-ci renaissent aussitôt, mais muets ! Pourquoi ce trait ?

Tout simplement parce qu'ils sont toujours morts, mais qu'ils vont désormais faire partie de la Horde Sauvage, *das Wutende Heer*, celle d'Odðin en milieu Norse. Ici, les piétons sont ramenés à la « vie » sous la forme de cavaliers, dans la suite de la Horde Sauvage Norse.

Je ne développerai pas plus ce point étudié ailleurs, sauf pour vous souligner un point capital : tout cela se passe dans le *Hereafter*, l'au-delà, et le personnage au chaudron est donc au royaume des morts, donc des **ancêtres**.

Nous voyons ainsi que Cu C'hulain a pû occuper ce rôle en Erin, mais qu'il l'est à l'ordinaire par un autre dieu Manannán, en sorte que nous avons affaire à une ambiguïté Cú C'hulain/Manannán.

Cette remarque en entraîne une autre : **y a-t-il d'autres plaques qui se déroulent au royaume des morts** ? La réponse ne sera pas donnée, mais vous remarquerez que le Ram-Headed Serpent, Ivor McIvor, se trouve sur trois plaques, l'une où il est dominé par Lugh, la lumière, le lumineux, celle de Manannán, et celle de Taranis/Aurore.

Or Taranis le Scorpion-forgeron, demeure bien *sous* le sol dont il extrait aussi son matériau, le minerai, en sorte que cette scène représente la sortie hors du sol de l'Aurore tirée

vers lui par son frère, l'un des Gémeaux fils du Dieu Tonnerre-et-Eclairs.

Toutefois ces remarques un peu futiles servent surtout à dissimuler une très lourde question : quand cela a-t-il lieu, selon quelles dates ces rites ont-ils lieu ?

Mon affirmation, qui n'est plus une hypothèse, est que ces cinq plaques internes du Graal constituent le calendrier des fêtes keltes, qui sont donc au nombre de 5 et non de 4.

C'est maintenant que les difficultés commencent, que je me serais épargnées si je m'étais sagement tenu aux idées reçus sur ce sujet….

6-

CHRONOGRAPHIE ET COSMOGRAPHIE DU GRAAL DE RENAISSANCE

Le schéma de lecture des plaques que je vous ai proposé est le suivant :

Manannan—3Unicornes—Lugh—Taranis—Brigid

<----------<----------<----------<----------

(*axe du temps annuel*)

Cependant, durant ma construction, je me suis aperçu d'un défaut de ce schéma : les deux plaques qui représentent des fêtes *néfastes* se trouvent à dextre de Lugh, les fêtes *fastes* à senestre. Or, étant donné la manière dont les humains se représentent la droite et la gauche, il paraît peu acceptable de positionner sur la *droite d'un personnage central* des éléments *néfastes*. Je vous propose donc la construction suivante :

Brigid—Taranis—LUGH—3Unicornes—Manannan

-→----------→----------→----------→

(*axe du temps annuel*)

Il reste alors à définir la dénomination Kelte de ces plaques, ce qui se fait les doigts dans le nez lorsqu'on a ce schéma chronologique.

Commençons arbitrairement par **Imbolc**, marquant la fin de la saison sombre. Bous savons que la déesse qui préside à Imbolc est Bhride, transformée plus tard en Vierge Marie Mère des Loups en Slavie.

Puis vient la fête du départ à l'estive marquée par les *bonfires* de ce qu'on a appelé depuis *Walpurgisnacht*. Ici, c'est la réapparition d'Aurore, revenue de sa sombre prison souterraine qui ouvre le bal du *amaying*, **Beltaine**.

Au sommet de l'an humain, les Kelts peuvent se sentir assez forts après les récoltes pour s'assembler et régler les affaires de la communauté : c'est l'assemblée de Lugh, **Lugh na Sadh**, où Lugh, le Bouvier, danse devant les Grands Dieux et en particulier le Cerf et Arkh-Themis, pour remercier les dieux de leur aide mais aussi les prier de continuer leur assistance aux humains.

Malheureusement, tous les humains savent que le temps décroît, et que, après les joies de l'été, on doit se préparer aux rigueurs de la saison sombre. Il est temps de faire revenir le bétail de l'estive, et de préparer le passage de l'hiver, avec la mise en conserve des protéines animales et des glucides végétaux des récoltes, fêté peut-être par **Samhain**, autour du foyer familial et du groupe restreint de la petite communauté

pastorale et agricole : c'est l'entrée dans la saison sombre de trois mois en Erin, selon le Táin Bó Cualnge.

Reste alors la *cinquième plaque*…

Nous allons reprendre la question dans son ensemble un peu plus loin.

Pour l'heure, nous proposons de considérer que cette plaque consacrée à la mort et à la re-naissance dans l'au-delà de Manannán, est au cœur de la saison sombre, et plus précisément encadre la période des Douze-Nuits Saintes, les ***Weihnachten***. Cette proposition sera discutée plus loin.

C'est donc tout le cycle de la vie et des diverses naissances de l'humain que ce Graal raconte, et à la célébration desquelles il est consacré.

7-

LES DIFFICULTÉS DE LOCALISATION DU RITE DES ANCÊTRES

Un peuple mérite d'être traité comme il traite ses ancêtres et ses morts.

Il n'y a pas une seule koinè humaine qui ne considère ses ancêtres comme le soubassement de son existence, sauf peut-être en Gaule.

Cependant, concernant les Kelts, la reconstitution de leurs rites concernant les ancêtres est une tâche presque impossible.

Voyons cela.

Nous savons que l'on reconnaît *aujourd'hui* quatre grandes fêtes keltes, Imbolc, Lugh na Sadh, Samhain et Beltaine. Si l'on considère les dates *actuelles* de ces fêtes, on constate qu'elles ont toutes été fixées à un intervalle de 40 nuits par rapports aux points critiques du cycle solaire, équinoxes et solstices. Comme toutefois on ne peut se fier aux dates actuelles de ces fêtes, définies sur un calendrier grégorien sans aucun rapport avec le calendrier lunisolaire kelt, on ne peut guère tirer de conséquences du rapport *manquant* entre points critiques et date des fêtes. Il reste que cet écart de 40 jours est des plus intriguants et qu'on se demande quelle en est l'origine.

Devant ce problème, j'ai mis plusieurs années à comprendre la clef du problème : elle se trouve cachée dans le Graal du Dunav, plus connu sous le nom de Chaudron de Gundestrup. Il m'a fallu de longues années et quelques questions relatives au calendrier de Coligny pour comprendre que ces 5 plaques représentaient les moments critiques de la vie Kelte, et qu'il n'y a donc pas 4, mais 5, grandes fêtes Keltes.

Je vous rappelle en passant que le soubassement du comput du temps Kelt est le **cycle métonique**, et que le calendrier de

Coligny porte sur 5 ans et non un : il doit bien y avoir quelques raisons à cela.

Ayant tourné dans tous les sens ces 5 plaques, j'ai fini par comprendre que la plus importante est celle de Manannán, puisque c'est celle qui manque au comput actuel des fêtes.

Il y a une fête des ancêtres aujourd'hui en Europe occidentale : la Toussaint, qui n'est distinguée que de façon artificielle de celle des morts, distinction due à la religion. Les « saints » et les morts sont une seule et même chose : les ancêtres. Cette fête a été portée au 1er de novembre, mais nul ne sait pourquoi.

Cette fête porte, chez les quelques rares régions keltes qui ont réussi à garder leur culture, le nom de **Halloween**, ce qui signifie *All Hallowed Even*, autrement dit : la Veillée de tous les « *Hallowed* », terme archaïque qui ne signifie ni *saint* ni *sacré*, puisqu'il signifie les deux. Il s'agit de la période où les ancêtres peuvent venir nous rendre visite pour parler avec nous, et nous avec eux. Vous trouverez ce terme dans *Hamlet*, à la date précise que Shakespeare connaissait encore.

Or les rites de cette fête sont exactement ceux des Saturnalia à Rome, et, chose remarquable, ils existent chez les Slaves, qui n'ont pas été envahis par Rome, sous le nom de **Kolyada**.

Mais par ailleurs, j'apprends par une amie que, en Slavie, c'est aussi en novembre que la *Dziady Jesienne* a lieu, et que

de plus, il existait autrefois en Slavie une autre fête des ancêtres autour du 1er de Mai, *Dziady Wiosenne* ce qui signifie que **Beltaine est aussi une fête des ancêtres**. Or, au décalage temporel de 40 jours près, ces deux fêtes correspondent aux équinoxes. Par ailleurs, nous savons grâce à Bâl Gangâdhar Tilak, qu'il existe deux périodes de « jours des chiens », les *Dog's Days*, dont l'une demeure, sous le nom de Canicule, la fête de *Midsummer Night*, tandis que les Jours du Chien d'hiver ont largement disparu en raison des interdits religieux liés aux rites de cette fête.

Nous constatons donc que les 4 points critiques sont bien marqués par des rites qui leurs sont propres, les *Dog's Days* et les deux *Dziady*, pour user du terme polonais.

Il se pourrait donc, mais sans aucune certitude pour l'heure, qu'il y ait bien eu une fête des Ancêtres aux alentours de l'équinoxe d'automne, mais sans aucune certitude sur sa date exacte.

Toutefois, cela ne nous absout pas de la question de la **cinquième fête**, celle liée au solstice d'hiver. Je maintiendrai avec Mike Parker Pearson qu'il y a bien une célébration des Ancêtres au solstice d'hiver. Or, selon la solution indoeuropéenne du problème des calendriers lunisolaires, il existe autour du solstice d'hiver une période des *Weihnachten*, de 12 nuits, --et non pas « jours »--, qui est une période hors-temps, durant laquelle les humains sont en quelque sorte hors du temps humain ordinaire. Il y a à cela

une conséquence : durant cette période, les Ancêtres peuvent venir nous visiter, sous la forme en particulier de la Horde Sauvage. Or c'est cette **Horde Sauvage** que la 5ième plaque du Graal nous donne à voir : la re-naissance des guerriers morts au combat, tout à fait identique à celle des guerriers arrivant au Valhalla par Odðin et le *valknut et le feu* de þor sur la stèle de Stora Hammars.

Il me paraît donc parfaitement clair que, fêtes d'équinoxes ou non pour les ancêtres, il y a bien une fête propre au solstice d'hiver chez les Keltes, et que cette période fort complexe, qui semble être aussi en lien avec la Nuit des Mère des Angles, reste à déterminer et à reconstruire.

Seuls les textes résiduels que les Kelts d'Irlande nous ont laissés permettront une telle reconstitution, avec peut-être, le secours des sagas, mais aussi des Védas, que nous avons à ce jour fort peu explorés.

EPILOGUE

Peu de temps avant notre ère, un petit peuple bien organisé avait commencé à en exterminer un autre, les Etrusques, en

soumettant peu à peu leur pays et en le transformant en « Latium ». Ce petit peuple était Rome.

Un chef Kelt, ayant compris le danger, décida de soumettre ces nouveaux venus et leur ayant flanqué une bonne raclée, les pilla et les rançonna ; leur faisant entendre alors qu'ils se plaignaient de la rançon, la phrase : « *Vae Victis* », malheur aux vaincus.

Malheureusement, ce chef Kelt inconséquent ne finit pas correctement le travail, de sorte que, les Romains revenus à eux, exterminèrent la totalité de la civilisation Kelte, depuis les îles brittoniques jusqu'en Thrace. Et c'est uniquement grâce à l'astuce tactique d' « Arminius », Hermann, ou *Irmin*, à la bataille de Teutoburg que, Rome ayant reçu une raclée premier choix, arrêta son invasion des régions teutonnes, tandis qu'à l'Est , les Thraces faisaient subir aux Romains une série de défaites qui les rendirent plus prudents, et arrêtèrent leur avance.

Il reste qu'au bilan, **toute la civilisation Kelte a été exterminée par Rome**, et que je me vois contraint aujourd'hui même, de parler un sabir gaulo-latin nommé « français », qui a si bien habitué les gaulois et Kelts vaincus à subir toutes les occupations, qu'aujourd'hui, ils acceptent sans broncher et avec satisfaction de voir leur pays envahi par un groupe maffieux fort bien organisé, les européistes, au nom de la *liberté*, de l'*égalité*, de la *fraternité*, des *droits de*

l'homme et d'un certain nombre d'autres fariboles qui font partie de la propagande de ce groupe maffieux.

Ayant, comme Vercingétorix, élevé à Rome, Hermann, élevé dans les mêmes conditions, partagé longtemps ces idées stupides, jusqu'au moment où ils comprirent dans quelle farine on les roulait, j'ai mis longtemps à m'en débarrasser.

Les chevaliers de la Table Ronde, eussent-ils poussé jusqu'à

Un marécage désolé du pays des Danes,

Le royaume d'Arthur serait toujours

Florissant.

Zoom to magnify

RETOUR EN KELLYDDON

Les progrès que nous ont permis de faire les stèles aux jumeaux ainsi que la confirmation qui nous arrive en milieu norse de l'existence à peine perceptible aujourd'hui du mythe de l'Enlèvement d'Hellini, sous le nom de Thrudhr, fille de Thor, -ces progrès nous permettent de faire un nouveau pas en revenant sur nos traces initiales, celles de l'interprétation des stèles Calédoniennes.

Tout d'abord, une piqûre de rappel !

On se souvient que les peuples en question furent nommés « pictes » par leurs aspirants envahisseurs, qui du reste n'y parvinrent pas, ce qui veut dire « tatoués ». On n'adopte pas le nom du conquérant pour désigner son peuple, et la question était donc : Comment les « Pictes » se désignaient-ils eux-mêmes ?

Ma première conjecture fut que le mot *Caledonia* devait être une translittération latine d'un mot kelt, quelque chose comme ; Ke/a-leton. Ce mot évoquait évidemment le nom kelt bien connu : Kelton, Keldon. Mais il restait à démontrer cette conjecture. La solution fut comme souvent une note en bas de page, d'Hersart de la Villemarqué, qui rappelle que dans le Livre Noir de Caerfyrddin, seul manuscrit gallois médiéval, on parle des « forêts de Keliton ». L'affaire était dans le sac !

Elle fut améliorée encore quand je me souvins de la phrase d'attaque d'un texte kelt connu : « Le roi Kellydd de Kellyddon… ». Ainsi, on parle du roi Kelly de Keliton ou, si l'on préfère, du roi de Calédonie, et du fameux Sanglier de Calydon, qui est en Hellade, mais qui fut sans

aucun doute fondée par un Kelt, donnant sa place au Sanglier de Calydon.

La translittération Iroise de ce mot recoupant la forme médiévale affaiblie du texte Gallois, il devint possible de donner la forme exacte du nom des Calédoniens : Kéle'**dh**, Kéle'**dhon**.

On excusera cette approximation française des mots, ma connaissance de l'API étant trop brève.

On s'aperçoit alors que les Calédoniens s'appelaient tout simplement … les Kelts de Kelton, la désinence *ton* étant sans doute l'équivalent de l'anglo-saxon *–dom* dans *kingdom*.

Avec tout cela, rappelons ce que nous avons établi.

Nous avons montré que les stèles calédoniennes portent un ensemble de symboles qui évoquent le dieu **Tonnerre et Eclair**, celui-ci divisant les deux **Jumeaux** qui se voient impartir à chacun une zône du monde, celle des vivants et celle des morts, dont nous avons trouvé l'autre version sur le Chaudron de Gundestrup, avec Lugh et Cu C'hulain, noms nordiques de dieux danubiens à reconstituer.

En même temps, l'Eclair désigne aussi la Voie Lactée, qui divise les deux règnes.

Mais un symbole résistait obstinément à toute élucidation, le couple **Peigne et Miroir**, de nature évidemment féminine. On en profite pour rappeler que nos braves ancêtres avaient des poux et des vers, et qu'une bonne partie de l'activité de conversation sociale consistait en épouillage, ce dont Offenbach et Halévy nous rappellent le fait dans la célèbre aria : « Je suis les poux de la reine, les poux de la reine, je suis le Myrmidon ». Cette activité a été remplacée par le

salon de thé, jusqu'à ce que le retour aux conditions réelles de l'espèce humaine lié à l'arrêt de la croissance économique remette les poux à l'honneur d'ici peu.

Après avoir cherché en vain du côté de Mélusine et du mythe de la **Ménagère Attentive**, magnifiquement étudié par Julien d'Huÿ, nous pouvons donner cette réponse simple : **Peigne et Miroir sont les symboles de l'équivalent local d'Hellini**, et ceci explique pourquoi ces symboles sont le plus souvent proches du sol, à la différence de Tonnerre et Eclair, du fait que la fille de Tonnerre a été emmenée sous terre par son ravisseur.

Il restera alors à retrouver la forme calédonienne de ce mythe et les noms de ces personnages, ainsi qu'à expliquer pourquoi les Calédoniens ont donné une telle importance à ce mythe dans leur constitution.

RÔLE DE L'EQUATEUR EN COSMOGRAPHIE VEDIQUE

Nous avons appris, grâce à la recherche menée sur le Chaudron de Gundestrup et sur le thème des Jumeaux séparés, que le monde se répartit en deux régions bien distinctes mais connectées, le monde des vivants, dominé par Lugh ou ses équivalents en région indoeuropéenne, et le monde des ancêtres, ou des morts, dominé par le deuxième jumeau, en l'occurrence un équivalent de Cu C'hulain sur le chaudron de Gundestrup. Bien sûr ces personnages peuvent varier selon les régions, mais souvenons-nous avec Hamlet's Mill, que l'on trouve des traces du personnage gémellaire transformé en chien au Japon. Par ailleurs j'ai trouvé des traces du thème des jumeaux en milieu australien. Je vous rappelle par ailleurs avoir reconstitué en milieu norse le thème des Jumeaux frères d'Hélènè et montré quelques traces de leur subsistance, en particulier en milieu norse, mais aussi dans la Colère d'Achille.

Nous avons vu par ailleurs que ces deux royaumes sont séparés par une frontière que j'ai estimée constituée par la Voie Lactée, qui joue le rôle de chemin des morts vers le royaume des pères dans diverses régions, par exemple en milieu sud-américain où le mort est accompagné par le condor, mais aussi en milieu norse où le corbeau d'Odin joue, avec le cheval, le rôle d'animaux psychopompes.

Il va falloir amener quelques amendements à cela, mais avant tout, demandons-nous comment cette répartition des règnes a lieu en milieu védique. Avec Bâl Ganghâdar Tilak, nous apprenons que la séparation en Inde est incarnée différemment pour des raisons assez évidentes. Rappelons que la plus grande partie de l'Inde se trouve en région tropicale et que le fonctionnement des saisons y est donc très différent du nord. Tilak a ainsi découvert que le rôle de la séparation

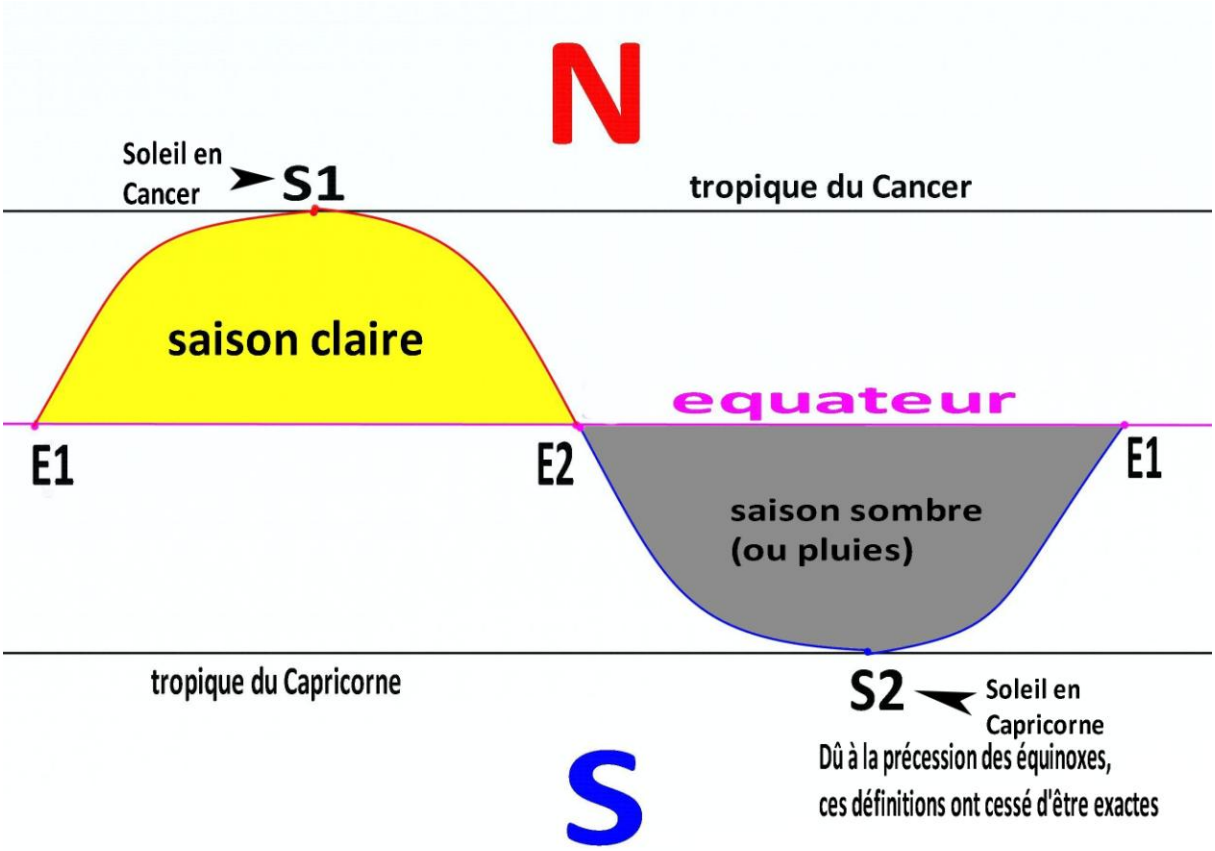
des règnes est joué dans les textes védiques par l'équateur, tandis que le royaume du Nord, celui des vivants, est dominé par les Devas, et par Indra, tandis que le royaume des morts est dominé par les Pittris, les pères, et qu'il est sous le règne de Yama.

Se pose alors un problème fort difficile si l'on suppose que la cosmographie est celle d'une terre plate ou à peu près, en tous cas certainement pas celle d'une sphère ?

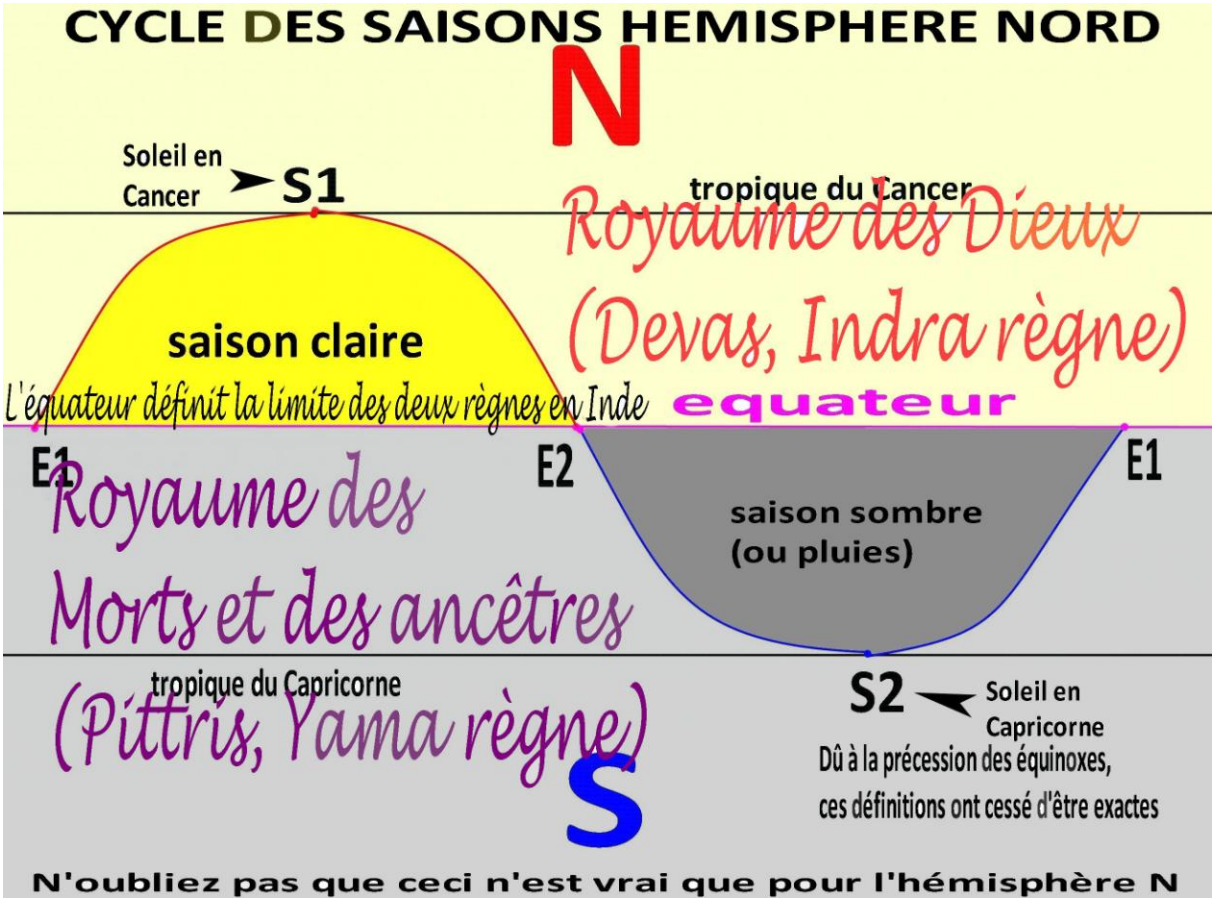
L'équateur dans ces conditions a une autre structure, qu'il faut élucider.

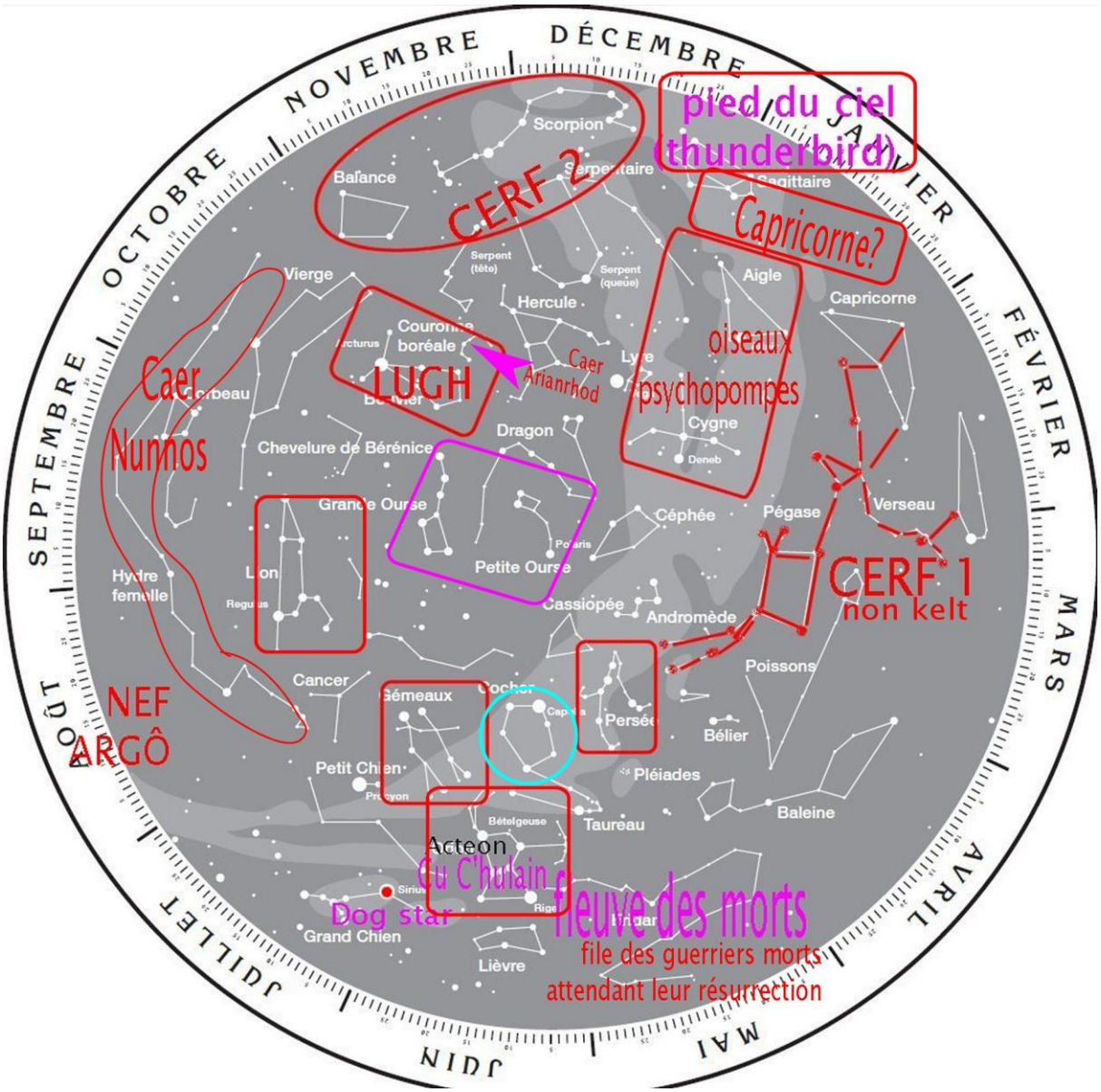
Ce qui est aisé à repérer, ce sont les tropiques, pour autant qu'ils sont la bande de remontée maximale du soleil dans le nord, et de descente maximale vers le sud. Une définition simple de l'équateur est alors possible : il s'agirait de la ligne de séparation de cette bande en deux régions égales. Mais cette définition est tout à fait arbitraire. Il y a heureusement une manière nécessaire et naturelle d'accéder à cette définition par les deux points équinoxiaux, le point vernal et le point automnal. Il est alors clair que l'équateur est la ligne de séparation qui passe par ces deux points, que l'on peut identifier grâce au lever héliaque du soleil.

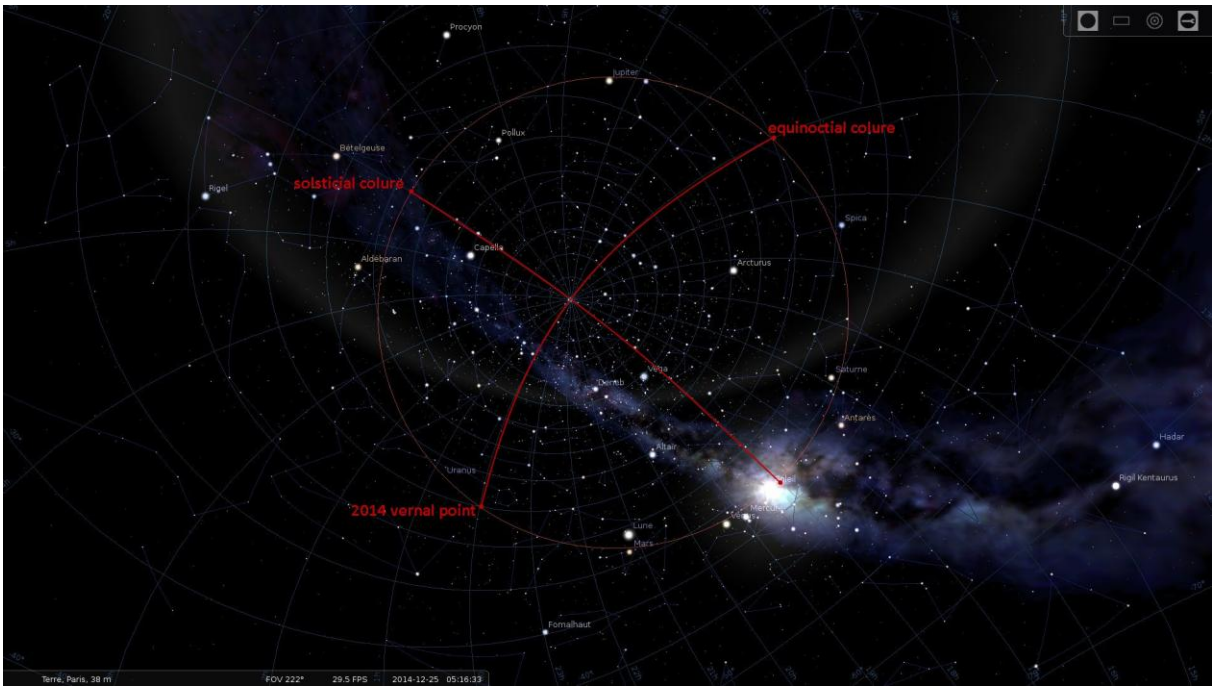
Si l'on observe le ciel, on voit que la ligne de l'équateur est une courbe qui coupe le plan de l'horizon mais aussi celui de l'écliptique et cette ligne représente de manière naturelle la séparation des royaumes, d'autant que les quatre points majeurs que sont les points solsticiaux et équinoxiaux sont en liaison avec le progrès du soleil par rapport à l'équateur et avec le passage des saisons des saisons claires aux saisons sombres, incarnant dans les affaires humaines le passage de la vie à la mort et réciproquement.

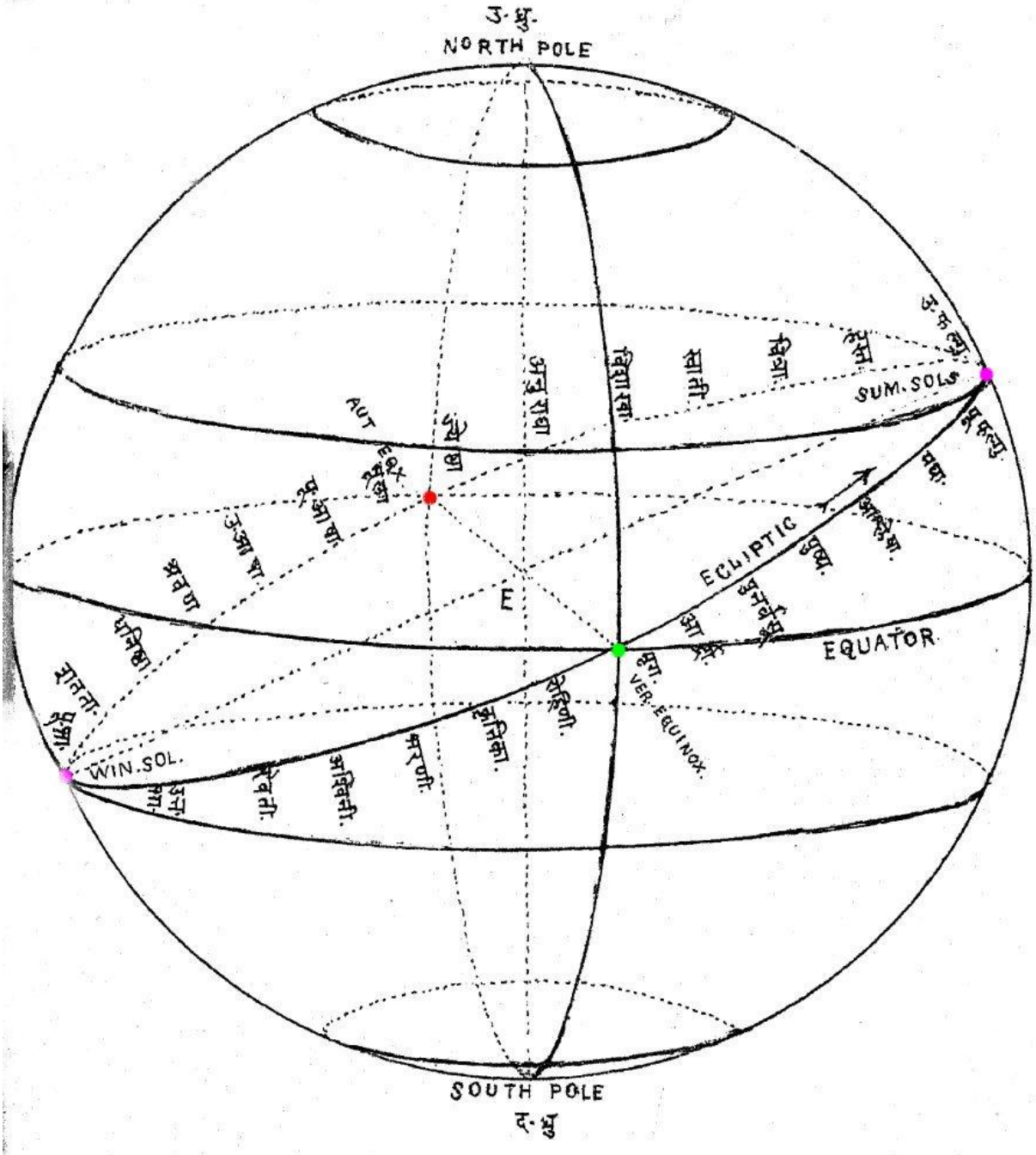


N'oubliez pas que ceci n'est vrai que pour l'hémisphère N

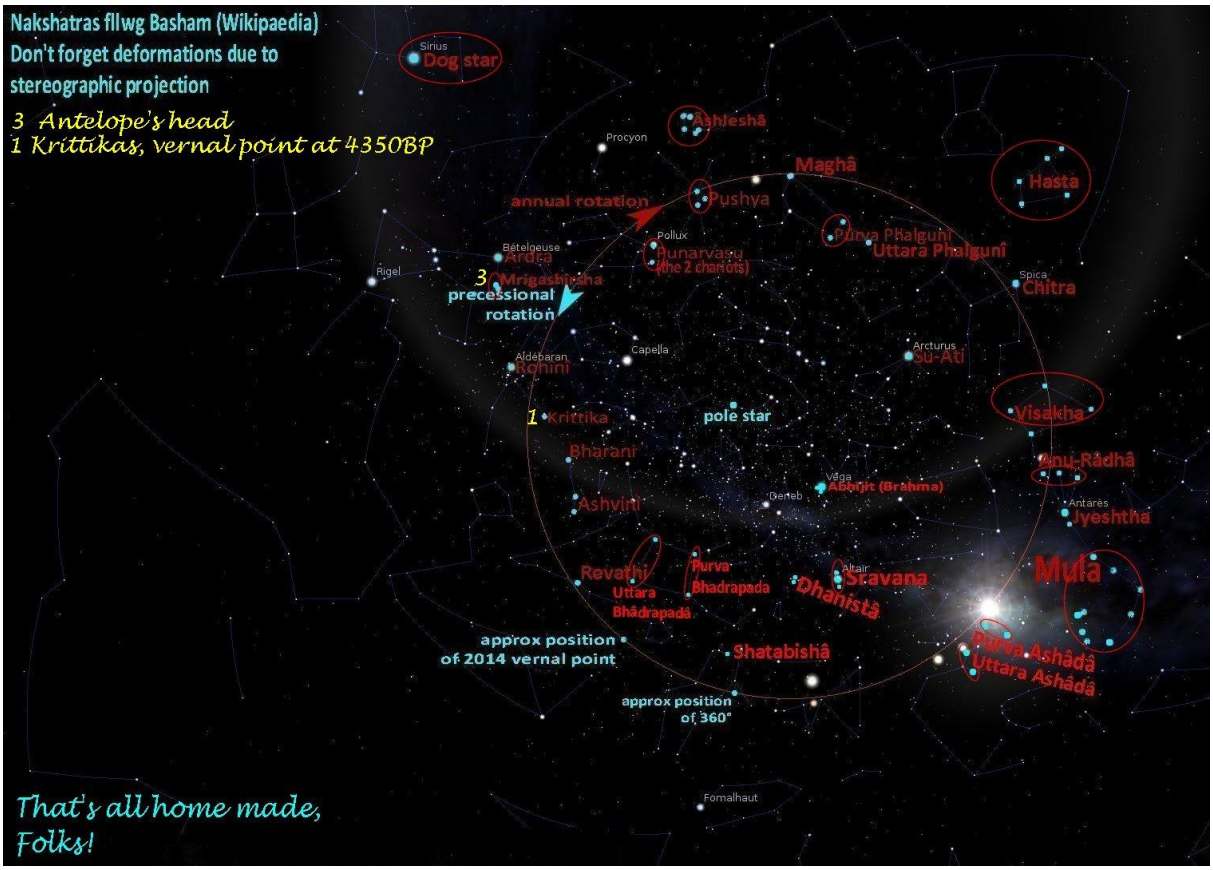

CYCLE DES SAISONS HEMISPHERE NORD
N
Soleil en Cancer
S1
tropique du Cancer
Royaume des Dieux
(Devas, Indra règne)
saison claire
L'équateur définit la limite des deux règnes en Inde
equateur
E1
E2
E1
Royaume des
Morts et des ancêtres
(Pittris, Yama règne)
saison sombre
(ou pluies)
tropique du Capricorne
S2
Soleil en Capricorne
Dû à la précession des équinoxes,
ces définitions ont cessé d'être exactes
S
N'oubliez pas que ceci n'est vrai que pour l'hémisphère N

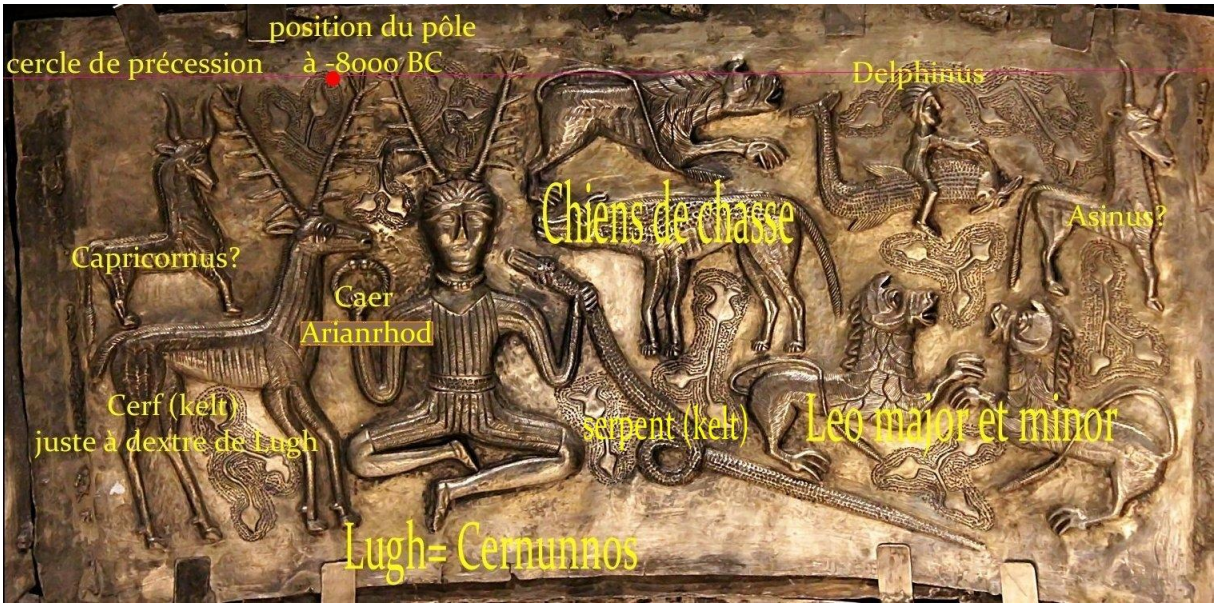

DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
Scorpion
Balance
Serpentaire
Sagittaire
Capricorne
Aigle
Vierge
Serpent (tête)
Serpent (queue)
Hercule
Couronne boréale
Arcturus
Lyre
Cygne
Deneb
Dragon
Chevelure de Bérénice
Grande Ourse
Petite Ourse
Polaris
Céphée
Pégase
Verseau
Hydre femelle
Lion
Régulus
Cassiopée
Andromède
Poissons
Cancer
Gémeaux
Persée
Bélier
Petit Chien
Procyon
Pléiades
Bételgeuse
Taureau
Baleine
Acteon
Sirius
Rigel
Grand Chien
Lièvre
CERF 2
pied du ciel (thunderbird)
Capricorne?
oiseaux psychopompes
Caer Arianrhod
LUGH
Caer Nunnos
CERF 1
non kelt
NEF ARGÔ
Cu C'hulain
Dog star
fleuve des morts
file des guerriers morts attendant leur résurrection


Procyon
Jupiter
Pollux
Betelgeuse
Rigel
solstitial colure
equinoctial colure
Spica
Capella
Aldebaran
Arcturus
Vega
Deneb
Saturne
Antarès
Altair
Hadar
Uranus
Rigil Kentaurus
2014 vernal point
Mercure
Lune
Mars
Fomalhaut
Terre, Paris, 38 m
FOV 222°
29.5 FPS
2014-12-25 05:16:33



EXPLANATION :—The figure is drawn on the supposition that the earth (E) is in the centre, that the sun moves in the Ecliptic, and the precession of the equinoxes is caused by the motion of the Ecliptic With a given Nakshatra at the vernal equinox, we can here at once find what Nakshatras would be at the other cardinal points and hence also the month at the winter solstice.


Nakshatras fllwg Basham (Wikipaedia)
Don't forget deformations due to stereographic projection
3 Antelope's head
1 Krittikas, vernal point at 4350BP
Sirius
Dog star
Procyon
Āshleshā
Maghā
Hasta
annual rotation
Pushya
Pollux
Pūrva Phalgunī
Uttara Phalgunī
Bételgeuse
Ardra
Punarvasu (the 2 chariots)
Rigel
3
Mrigashirsha
precessional rotation
Spica
Chitra
Aldébaran
Rohini
Capella
Arcturus
Su-Ati
1
Krittika
pole star
Visakha
Bharani
Anu-Rādhā
Véga
Abhijit (Brahma)
Deneb
Ashvini
Antarès
Jyeshtha
Revathi
Purva Bhadrapada
Altair
Śravana
Mula
Uttara Bhādrapadā
Dhanistā
approx position of 2014 vernal point
Shatabishā
Purva Ashādā
Uttara Ashādā
approx position of 360°
Fomalhaut
That's all home made, Folks!


position du pôle à -8000 BC
cercle de précession
Delphinus
Chiens de chasse
Asinus?
Capricornus?
Caer Arianrhod
Cerf (kelt) juste à dextre de Lugh
serpent (kelt)
Leo major et minor
Lugh= Cernunnos

SAHTVRNVS, LE DIEU AUX LIENS

Grâce à une panne informatique, je me trouve contraint de consulter un dictionnaire latin en ligne de 1918, grâce à quoi je fais une petite découverte.

Le nom Saturne est bien connu de tous comme la forme latine du dieu hellène Kronos, dont il serait l'équivalent. L'explication qui en est donnée par les latins est la suivante : Kronos, chassé du pouvoir, se serait réfugié dans le Latium avec ses proches, où il aurait fondé un royaume si prospère qu'il devint l'Âge d'Or pour ses habitants.

Bien sûr, il est aisé de reconnaître dans ce mythe une explication de l'équivalence Saturne-Kronos, ainsi établie par le moyen du mythe, selon le procédé explicatif que j'ai mis en lumière.

Toutefois cette explication est loin d'être exacte, et nous savons que, à l'origine, Saeturnus était un dieu des semailles. Quel rapport avec Kronos ?

En fait, le mot Saeturnus provient du verbe *serere*, dont le sens est : attacher, enchaîner, tirer à soi, revendiquer la liberté.

Nous trouvons alors tout droit l'étymologie de Saeturnus : *l'Enchaîné,* mais aussi bien, *celui qui revendique sa liberté*. On se souvient que la statue de Saturne dans son temple était tenue attachée par des liens de laine, que l'on ne dénouait que durant les Saturnales. Quel sens à cela ? On remarquera que des liens de laine, cela ne doit pas être très difficile à un dieu de les trancher ! Si donc ces liens suffisaient à le retenir, c'est sans doute que l'on n'attachait pas trop d'importance aux liens, mais plutôt au fait que, comme le loup Fenrir enchaîné à l'arbre Yggdrasill, le dieu n'est enchaîné par -- rien !

Toutefois, cela nous permet de comprendre le rite de détachement au moment des Saturnales. On sait que durant cette période, les esclaves sont servis par les maîtres et que tout le monde porte le bonnet phrygien symbole des affranchis. On se trouve donc en fait dans l'Âge d'Or, un âge fait de liberté absolue, à la différence des liens sociaux terrifiants qui régnaient à Rome encore plus que dans notre société. **Les Saturnales sont un moment où l'Enchaîné, le roi de l'Âge d'Or, est libéré des liens nécessaires au fonctionnement de la société humaine**. Le reste du temps, ses liens sont là pour signifier que les lois humaines s'appliquent partout.

Il est remarquable qu'après diverses tergiversation de ma part, on puisse conclure que ces Saturnales ont lieu à proximité du solstice d'hiver, ce qui pourrait laisser penser **qu'elles seraient en lien avec les Douze Nuits Saintes de la**

tradition norse et teutonne, comme une période hors temps permettant le lien entre les cycles solaire et lunaire.

SAINT GEORGES ET LE DRAGON

Gérôme Taillandier

Je viens enfin de tomber tout à fait par hasard sur quelqu'un qui semble comprendre quelque chose à quelque chose sur les sujets dont je traite. L'ennui est que je ne sais pas son nom, qu'il est polonais et qu'il reste anonyme.

Vous connaissez bien sûr le thème de Saint Georges tuant le Dragon, thème odieux à toute personne ayant un peu de compassion sinon d'amour pour les dragons, plutôt que pour les saints, ce qui est mon cas (je parle des dragons). Vous vous souvenez peut-être que j'ai traité du thème du roi-dragon habitant dans les temples, ainsi que du thème de Sigurðr tuant le dragon, dont j'ai montré qu'en fait, il ne s'agit pas de tuer le dragon, mais de le constituer en veilleur de l'au-delà sur le temple.

Mais un fait majeur m'avait échappé, alors que je l'avais traité sous une autre forme à propos du Chaudron de Gundestrup.

Sans doute vous savez que, selon l'interprétation que j'adopte et que personne n'accepte, sauf Graham Millar, le personnage porteur de bois de cerf est Lugh et non pas un certain Cernunnos dont personne n'a jamais vu la trace, et

qu’il tient en main le Serpent à Tête de Bélier qui est en fait l’incarnation du combat de Perun contre Veles.

Sans doute dues à ses origines baltes, l’auteur en question a perçu que ce thème ridicule de Saint Georges est en fait le combat de Perun contre Veles !

Ainsi, grâce à lui, nous franchissons un cap décisif dans la réinterprétation de ce thème, dont on voit l’identité avec celui de Sigurðr. Ainsi encore, ce thème indoeuropéen fondamental, que j’ai suivi partout et en particulier en Hinde, sous la forme du combat d’Indra contre Vritra, ressurgit sous sa couche d’enduit chrétien, et le Dragon a encore de beaux jours devant lui, ainsi d’ailleurs que Perun, le Dieu Tonnerre-et-Eclairs, que nous avons appris à identifier comme þor et ses deux fils Gémeaux. Sous la fine pellicule chrétienne en train de s’écailler partout dans les monastères, le combat de la saison claire contre l’Humide (en Europe), est en train de revenir, et je ferai ce qu’il faut pour l’exhumer, non seulement dans les églises en bois norses mais aussi dans les monastères orthodoxes des peuples Rus.

Ce document vient d'un magnifique château polonais où s'est installée une école de sorciers.

SUR LE SERPENT KERNUNNOS DU CHAUDRON DE GUNDESTRUP

Les archéologues ont le temps derrière eux, et moi devant. Je sais que les thèses présentées dans mes travaux ne sont pas connues ou refusées dans le meilleur des cas, mais je ne suis pas pressé.

Nous avons déjà établi que Kernunnos est le serpent tenu en senestre par Lugh sur le Chaudron de Gundestrup. Toutefois, nous sommes bien loin d'en avoir fini avec l'interprétation de ce chaudron. En particulier, on peut se demander pourquoi ce serpent a des cornes, et ce sur TOUTES ses occurrences sur le chaudron. Ce détail reste inexpliqué.

*

On ne peut que s'en émerveiller, de même que du fait que ce serpent à cornes se retrouve en 1500 AD sur la porte de l'Eglise Saint Merri à Paris. Si vous souhaitez des nouvelles de cette église, la seule connue de moi où le Baphomet est présent, sachez qu'elle tombe doucement en ruine, grâce à la négligence des gens de ces gouvernements, qui se sont arrogé la propriété des églises françaises par le coup d'état de 1905, grâce à quoi les églises françaises se trouvent doucement transformées en ruine ou en mosquées. Si ces gouvernements avaient le moindre sens de la dignité, ils feraient ce pourquoi ils sont payés, s'occuper du peuple français et de ses temples, au lieu de dépenser nos impôts en bombardements et en missions

humanitaires ineptes. On appréciera que ce propos est tenu par quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui sait ce qu'est un temple construit pas ses ancêtres.

*

Pour revenir à notre serpent, plusieurs problèmes difficiles se posent, dont la solution est peut être en Anatolie ou chez les Hittites. On connaît le magnifique serpent Illuyanka qui nous reste de nos cousins Hittites. On sait que ce Serpent est en conflit avec le Dieu Tarhunt, dieu du ciel et de l'orage : nous retrouvons une fois de plus nos vieux amis Perun et Veles chez les Hittites, le dieu foudre lançant ses boules de foudre sur le Serpent de l'Humide.

Toutefois, nous avons jusqu'à présent délaissé un problème majeur en raison de sa difficulté : celui des mythèmes relatifs à Mon (Lune). Si en effet, avec Brown, nous reconnaissons dans Mon le dieu Maître du Temps, il est singulier que le cycle lunaire présente si peu d'occurrences mythiques pour l'heure. Il conviendrait d'exhumer ces mythèmes. En particulier, un aspect capital de Mon doit être mis en lumière : son caractère cyclique, ce sous deux aspects, le cycle mensuel, mais aussi le cycle draconitique avec son cortège de manifestations étranges que sont les éclipses.

Si Mon est le maître du temps tandis que Sol est la déesse de la fécondité féminine, origine des femmes comme le montrent clairement les gravures rupestres suédoises, alors la recherche de la présence de Mon dans les mégalithes doit commencer, ce que semble avoir inauguré Lionel Sims.

Le problème est que la recherche sur ces questions est infiniment plus difficile que celle sur le cycle solaire.

Nous nous conterons donc de quelques questions.

Concernant Kernunnos, on peut se demander s'il n'y a pas une convergence de mythèmes différents sur ce serpent.

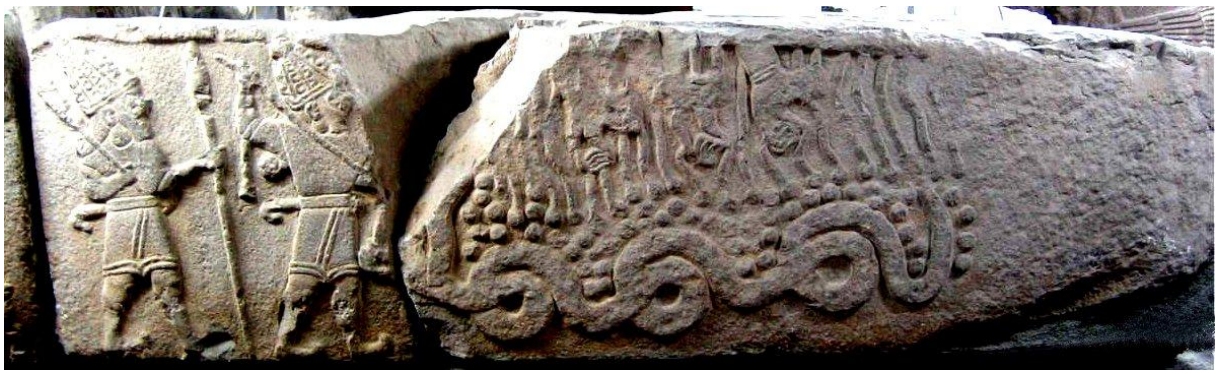
1 Mythème 1 : Perun et Veles : **Le dieu de l'humide monte le long de l'arbre primordial pour contester à Perun le droit d'abuser de sa femme, ce qui provoque les jets de fireballs de Perun**, référés par le génial Graham Millar aux étoiles filantes du groupe qui se trouve actuellement circonscrit au torque d'Arianrhod.

2 Mythème 2 conjecturé : **Le cycle draconitique est incarné par les ondulations du Serpent Illuyanka,** les points draconitiques Rahu et Ketu étant impliqués dans les éclipses.

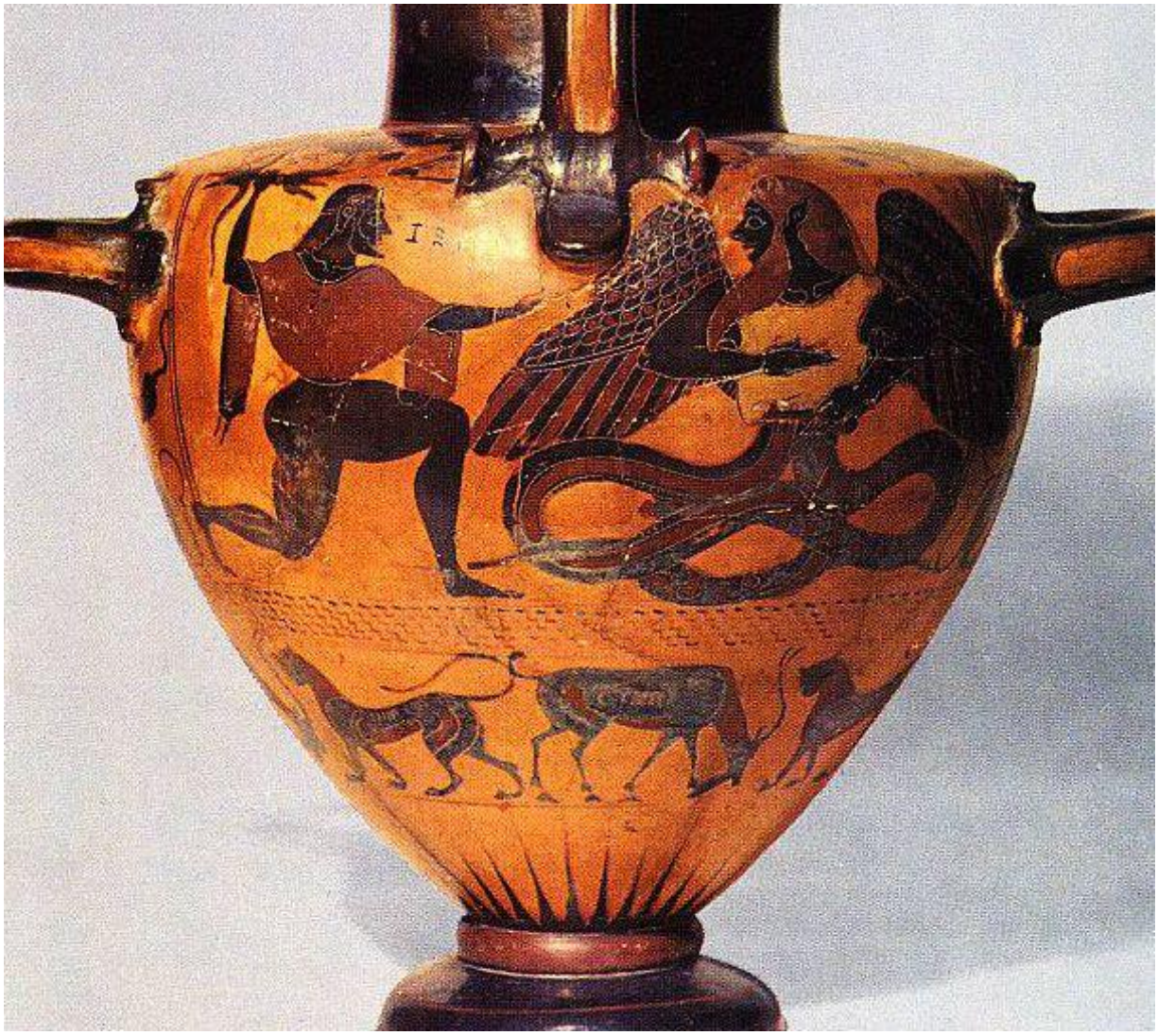
3 Mythème 3 : **Le dieu Mon lutte contre le serpent du Chaos**, soit, le conflit de Marduk et associés contre Tiamat.

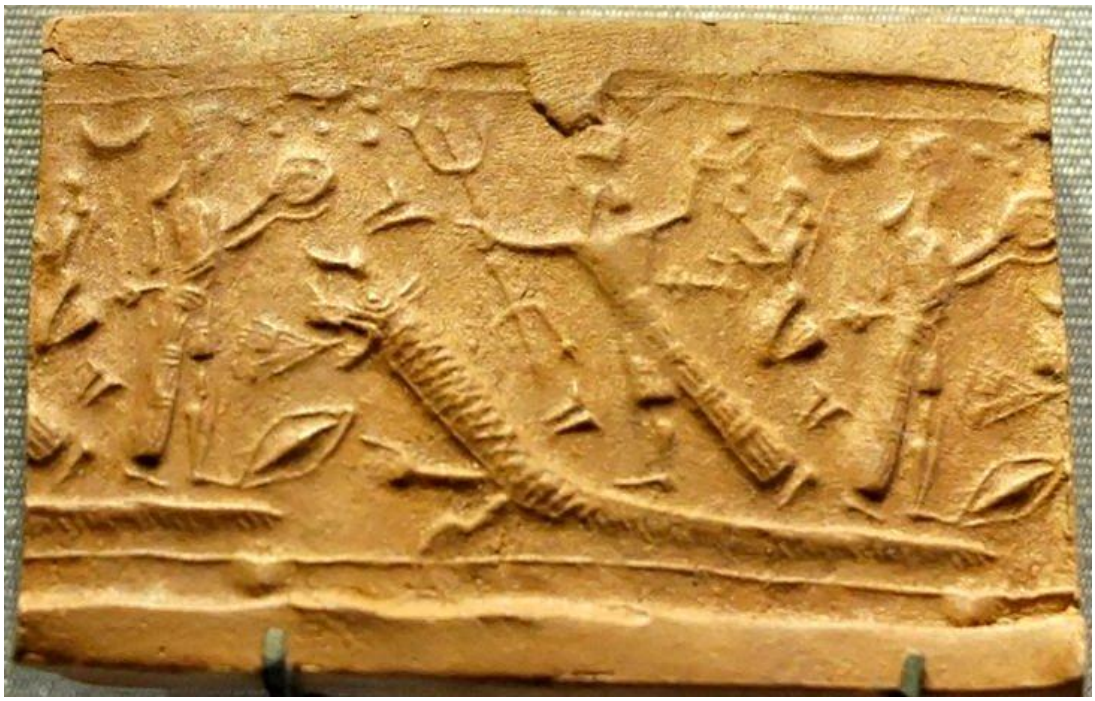
Pour ma part, je ne crois pas beaucoup au caractère mythématique ancien de ce mythe, la notion de Chaos me paraissant d'un niveau d'abstraction sans grand intérêt pour nos ancêtres, plus soucieux de métaphysiquer sur les phénomènes naturels que sur un concept abstrait.

Ce n'est que par la convergence de ces trois mythèmes au moins que la place du Serpent peut s'expliquer dans la reconstruction de Kernunnos, mais je ne sais pas du tout à quels mythèmes anciens il serait possible de les rattacher.



www.theoi.com





SERPENTS ET DRAGONS

Il semble que, du moins en région Aryenne, du moins de l'ouest, tout le monde soit bien décidé à tuer les dragons ou serpents.

Pourtant, la vraie question serait plutôt de les protéger.

Lorsque j'étais enfant, la maison où je vivais était infestée par les rats, en sorte que je rêvais de les tuer, jusqu'à ce que l'un d'eux m'enseigne que nous étions frères et mieux encore, et que je devais les protéger, puisque personne ne nous ressemble autant qu'eux.

Il en va de même des Serpents, et l'on ferait bien de se souvenir que, dans Harry Potter, la vraie demeure du Serpent est Hogwarts, Poudlard, et que tant le maître de ce lieu, Dumbledore, que son élève, Potter, sont des Fils du Serpent. Donnez-vous la peine de penser un peu, de temps en temps…

Gérôme Taillandier

Jour dit "de l'an" en toc,

de 2018 à 2018,

dans un calendrier en toc

SHIELDMAIDEN

Il est habituel que, dans l'interprétation des textes norses, l'on interprète l'expression *shieldmaiden* comme : Guerrière ou Vierge au bouclier.

C'est une idiotie.

D'une part, ces « vierges » ne sont ni vierges ni guerrières, et elles n'utilisent pas de bouclier : elles **sont** le bouclier, c'est-à-dire qu'elles protègent le guerrier au combat en l'assistant de leur attention et de leur amour, et le mènent au Valhalla si d'aventure il a été tué, pour lui offrir le *mead*, comme l'on voit sur la pierre de Stora Hammars 1.

Il ne paraît pas surhumain de comprendre que le mot *shield* désigne la fonction protective d'une femme, et non pas son rôle au combat…

Ce mot est donc synonyme de *Valkyrie*, dérivant du vieil allemand *Valachuriun*, désignant celle qui prend soin (latin : *curare*) du mort au combat, donc élu, le mot *val* ne désignant absolument pas le combat mais le **choix**, ou celui qui est choisi par Odin (allemand *wahlen*, élire).

GT

SIGURÐ ET LE DRAGON

Un auteur qui a failli avoir du génie, a écrit un article remarquable où il explique selon lui la présence du dragon dans les stavkirken norses.

Je ne m'attarderai pas sur ses explications des plus ridicules.

Partout, dans les anciennes églises en bois nordiques, le dragon accueillait le fidèle, ce même dragon pourtant tué par Sigurð. Pourquoi diable un héros typique Asatru serait-il convié à illustrer une église chrétienne et cela, peu de temps après la conquête chrétienne des peuples scandes?

La réponse est des plus simples à qui a lu Hildegard Levy, que bien sûr personne ne connaît, ou Göran Henriksson, ce qui est à peu près la même chose.

Nous savons que le Serpent-Dragon est Saturne, le dieu de l'Âge d'Or, et que la mort de Saturne autrement dit Shalim, n'est pas possible : Saturne dort sur son tas d'or symbolique car il est le maître du temps, *auctor temporum*, d'un âge qui est défini par la formule *redeunt saturnia regna* sous Auguste. On ne tue pas Saturne, on le condamne seulement à être en état de léthargie sous la colline du Roi Aun, où il veille sur le sort de son empire. Ainsi, Sigurð n'a tué aucun dragon ; il lui a seulement donné son vrai royaume, celui sur lequel l'église

fut construite, soit, sur la crypte où reposent les anciens dieux. L'église est en fait la maison du dragon, comme le Parthénon est la demeure d'Erechthée transformé en Serpent aux côtés d'Athéna : Il veille aux côtés de la Vierge protectrice.

Le mythe de Sigurð dans les églises en bois norses est donc le vrai sens que les constructeurs on donné à ce bâtiment, être la maison du dragon endormi sous les fondations de l'Eglise et que celle-ci abrite sans toujours très bien le savoir…

Le dragon nordique, à l'instar de Shalim, est le maître du temps passé et futur, et l'entrée dans une église chrétienne revient simplement à aller le saluer et à accomplir les rites qui conviennent au dieu afin qu'il assure la continuité des temps aves le passé enfoui.

SIGURÐ, KRONOS ET LE DRAGON

Chacun connaît la généalogie Ouranos-Kronos-Zeus ou son équivalent latin. On sait aussi que ces personnages mythiques ont des équivalents védiques.

Mais on n'a peut-être pas encore bien remarqué une autre incarnation de ce mythème familial en milieu norse.

La généalogie Ouranos-Kronos-Zeus demande quelques explications. Ouranos est le ciel. Bien ! Mais de quel ciel s'agit-il ? En fait, de la sphère des fixes, c'est-à-dire d'un temps que l'on peut qualifier d'immobile, en ce sens qu'il est selon Aristote la figure la plus proche de l'éternité.

Il n'en va plus de même pour son fils Kronos, Saturne. Celui-ci est un astre mobile, donc moins éternel qu'Ouranos : Le meurtre d'Ouranos par son fils a un sens précis, illustrer la dégradation de l'éternité à mesure que l'on entre dans le monde humain. Le meurtre d'Ouranos nous fait entrer dans le Temps. De ce fait, Kronos est *auctor temporis*, créateur du temps, et comme son règne est au plus proche de la perfection initiale, il est aussi le maître de l'Âge d'Or, où

l'humanité vivait parfaitement heureuse sous la direction de bons princes, comme nous le rappelle aussi le Songe de Grotti. Dans ces conditions, on sait que Saturne est la planète dont l'année est la plus longue, de sorte qu'elle règne sur les autres planètes dont elle anime l'horloge.

Le passage de Kronos à Zeus a le même sens que le précédent : le monde des dieux affairés aux humains exige une descente d'un cran dans la hiérarchie, et le fils de Kronos, Zeus, doit chasser son père du pouvoir, non sans l'avoir castré.

Le sexe de Kronos est alors jeté au ciel par son fils, et constitue la Queue du Scorpion, et ses couilles sont les Gémeaux. On remarque que ces deux astérismes sont les extrémités de la Voie Lactée, et que celle-ci est alors prête à fonctionner, selon un mythème que je n'ai pas encore identifié.

Mais le point notable est ceci : **Sigurð tue le Dragon Serpent, dont j'ai montré avec Hildegard Levy, qu'il s'agit de Saturne-Shalim.** Que l'expression *shalim* signifie *la paix* nous étonne moins si nous remarquons qu'il s'agit d'une référence directe à l'Âge d'Or, dont le mythème est présent au Moyen-Orient.

Quant à Sigurð, il est aisé d'y reconnaître Zeus vainqueur de son père Saturne, puisque Saturne est notre Serpent.

Nous venons de mettre en évidence une version norse du mythème de Kronos chassé par Zeus, ajoutant ainsi une

explication à la fonction du mythème, dont le sens est de donner un sens au temps et aux variations de la position des astres avec lui.

Il est probable que l'on trouvera des versions équivalentes de ce mythème en Australie et en Afrique du Sud.

SIGURÐR

Il est entendu que Sigurð et Siegfried sont des formes équivalentes du nom d'un même personnage. Mais on sait déjà que Siegfried a une autre étymologie que Sigurð, et n'a rien à voir avec ce mot norse. Le sens de ces noms reste à explorer. Une interprétation sommaire de *Sigurð* serait quelque chose comme « source de la victoire », sauf que cela ne signifie rien en norse. Quelle est donc l'étymologie exacte de ce nom ?

N'étant pas un spécialiste de la question, je me pose quelques questions.

En effet, la victoire en norse se dit avec un i court, alors que le nom de Sigurð admet un i long. Il est assez étrange qu'en islandais, ce nom soit écrit avec un i court, alors qu'il se prononce long, ce qui suggère une question à nos amis norses d'Islande. De plus, le mot exige sa désinence r en islandais et en norse.

Que signifie alors en norse le sig-i long ? Il signifie « sombrer » dans le verbe si:ga, *to sink*. Pas grand-chose à voir avec la victoire !

Peut-on alors trouver une connexion avec un mot « urð » ou « urðr » ?

Ces deux mots ont affaire avec l'horreur. Urð signifie un objet de rebut, rejeté par la société, urðr est en relation avec le destin fatal, l'horreur, anglais *weird*. Pas grand-chose à voir avec les charmes de la victoire !

Si nous devions prendre au sérieux notre étymologie de pacotille, le nom de *Sigurðr* signifierait donc quelque chose comme : « *l'horreur, le destin, du sombrement* » ! Cela vous rassure-t-il sur le sens glorieux du nom du héros ?

Que diriez-vous de chercher maintenant le lien que Sigurðr entretient avec le Serpent dans son nom ? Je vous laisse le plaisir de chercher !

SÓL, SUNNA, AS SHAMAN DRUM

In French

Les tambours shamans peuvent porter différentes représentations, dont fort peu nous restent, en raison du travail de destruction de ces objets par les missionnaires « chrétiens », puisque ce terme est censé décrire leur action. Parmi les plus rustiques, Ekaterina Devlet nous propose des représentations gravées sur le roc, où il est clair que le tambour a une forme de symbole solaire. On sait que le tambour est en fait une incarnation de multiples aspects de l'acte shamanique, aussi, cette note ne vise pas à les reprendre, mais à souligner une convergence et peut-être une origine possible du sexe féminin du Soleil. On sait que les langues et cultures indoeuropéennes de l'Ouest se sont séparées sur un point précis : une inversion des sexes de Soleil et Mon, le dieu Lune.

Or Ekaterina Devlet nous apprend que le tambour peut être de sexe féminin, alors qu'il est clairement de forme solaire sur les gravures considérées.

Mais il y a autre chose ; le tambour est aussi une incarnation de l'oiseau qui permet au shaman de voler vers l'autre monde. On peut conjecturer que cet oiseau est l'oiseau-tonnerre, reconstitué par De Santillana et Von Dechend, et qu'il est identique au Thunderbird reconstitué par Timothy Stephany, comme oiseau psychopompe situé au Pied du Ciel, dans la région Sagittaire-Scorpion. Nous savons par ailleurs grâce à ces auteurs, que cet oiseau peut prendre d'autres formes dans d'autres régions, corbeaux d'Odin, pivert du roi Picus en Italie, condor en région andine, oiseau-indicateur,

hint-bird, ou *honey-bird* en Afrique en particulier chez les Massaï, colibri en région amazonienne. Le rôle de cet oiseau indicateur est d'accompagner l'âme du mort vers le royaume des ancêtres, situé au-delà du Pont Chinvat, gardé par le Chien d'Orion, ou par d'autres monstres canins équivalents, avant qu'il n'arrive au fleuve Eridan, le fleuve qui le mènera avec le navire Argo, guidé par Canopus, jusqu'à la région du Sud lointain inaccessible aux humains de l'hémisphère nord. La formulation de ce dernier voyage dépend bien sûr de la latitude de la culture considérée.

La demeure du shaman est ordinairement accessible le long d'un chemin bordé de poteaux sur lesquels sont montés des figures d'oiseaux migrateurs, symbolisant le fait que le shaman est bien un migrant qui peut aussi par conséquent assurer le rôle de la (trans)migration de l'âme, la sienne, et aussi celle des ancêtres.

On doit comprendre que la migration animale est considérée par les humains comme la figure de la transmigration non seulement réelle mais aussi psychique, de l'âme humaine dans son parcours de vie et d'au-delà de la vie.

J'ai déjà souligné que le Raid des Vaches de Cooley n'était pas du tout une représentation du mode de vie kelt irlandais, mais un récit de l'au-delà, le récit de la quête de la Reine Mab à la recherche des deux Jumeaux fondateurs, sous la forme des deux Taureaux mythiques, le Blanc et le Noir, et que l'on assiste dan ce Raid à un combat cosmique, un peu analogue

au Mahâbhârata. Quant au triskèle, il est une figure cosmogonique dont le sens exact nous échappe encore, mais il est présent sur une large part des monnaies keltes en compagnie du Cheval Solaire, tandis que, dans le Raid, il est incarné sous la forme de la convergence des Trois Troupes de Connaught, comme dans d'autres textes irois.

On trouvera dans une fibule kelte republiée par Balkancelts, une magnifique représentation de la cosmogonie kelte.

A droite, un couple de Gémeaux générateurs laisse partir une troupe de canards sauvages mais armés, qui sont le peuple kelt dans sa migration. Ce peuple de canards, ou oiseaux migrateurs, se dirige vers, ou donne naissance au triskèle, qui est le symbole kelt par excellence, et même indoeuropéen, puisqu'il est présent aussi chez les « Tokhariens », à l'est de la région Satem de l'expansion indoeuropéenne.

On pourrait s'étonner que les représentations keltes fassent appel à de si nombreuses figures de l'au-delà. Mais, si l'on se donne la peine de réfléchir, cela n'est pas plus étrange que, pour un peuple chrétien de porter une croix en collier ou comme enseigne, car l'humain s'ancre plus dans ses ancêtres que dans la vie concrète de la cité ou des humains, et plante son absence de racine dans des représentations qui l'ancrent dans sa genèse.

ARTAMANFARM.COM

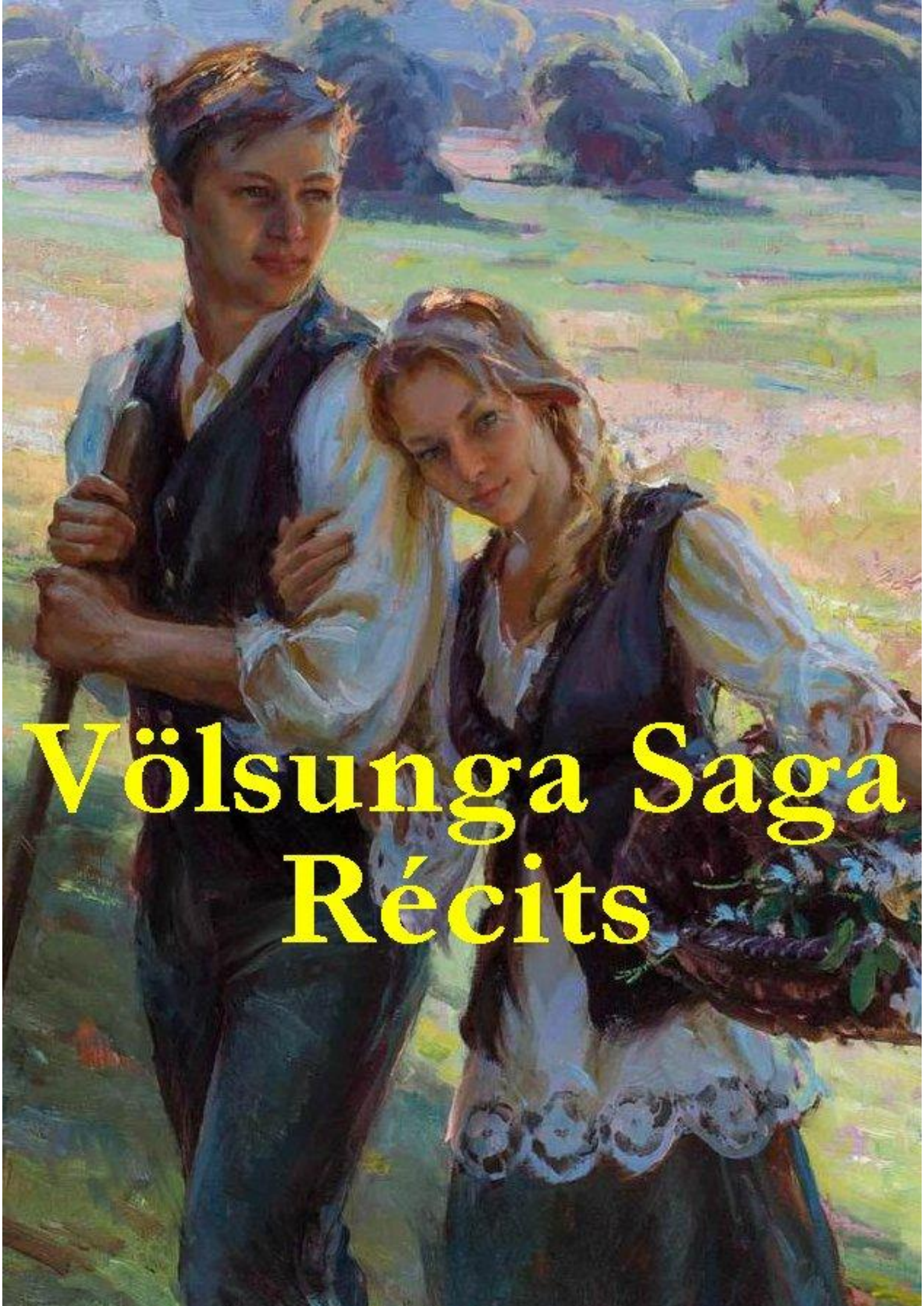
migrating birds (ducks?)

generated triskele resulting from Kelt migration, the latter being identified with Wandervögel.

possible generating Gemini

A POSSIBLE INTERPRETATION OF KELT BROOCH

Shaman and Her/His She-Sun
who is also a Thunderbird
for traveling to Hereafter


Völsunga Saga
Récits

VÖLSUNGAR HRING, VÖLSUNG CYCLE

Gérôme Taillandier

Oðin donne, Oðin reprend.

Sigi est fils d'Oðin. Il tue le thrall d'un de ses proches, révélant à qui le veut qu'il est en fait le **Gémeau** du thrall, qu'il doit abattre dans la tradition du couple de Gémeaux mythiques du mythe Romulus-Remus.

Il a pour fils Rerir.

Celui-ci a pour fils Volsung.

Ce dernier a pour enfants Signy et Sigmund.

Mais il y a de fortes chances pour que ce couple d'enfants dissimule une *version plus ancienne du mythe*, dans laquelle Sigmund est le frère de Sieglind, avec laquelle il concevra Sigurðr.

Il paraît clair que, par ses ancêtres, Sigmund est un **homme-loup**, comme sa sœur Signy. Le commencement des « êtres humains » se trouve dans l'animal totem de la famille, le loup, dont dérive possiblement le mot Volsung, *Volfs-ung ?*

Toute la vie de Sigmund se passe sous le signe du loup. Oðin est à nouveau impliqué, puisqu'il entre chez le jarl local pour planter dans l'Arbre Branstock une épée, que Sigmund sera seul à pouvoir retirer, Gram.

Puis, au terme de sa vie, Oðin lui retire Gram, brisée, et confie les morceaux à la mère du fils de Sigmund, Sieglind.

Sorti de l'état d'homme-loup, Sigurðr, fils de Sigmund, part à l'aventure et rencontre un **forgeron**, Regin, qui va reforger Gram.

Mais avant de reforger Gram, Regin conte à Sigurðr l'histoire de sa propre famille, celle de ses deux autres frères, Fafnir et Otr. Ce mythe des **Trois Frères** nous relie bien sûr au Triglav slave Perun-Veles-Svantovich ainsi qu'à l'histoire qui en descend, celle de Wayland le Forgeron et de ses frères.

J'ai déjà exposé ailleurs ce mythe.

Le meurtre d'Otr par Loki ouvre au sein de la nature un nouveau domaine, celui du *weregild*, le **prix de l'homme**, dû pour le meurtre. Ce meurtre sera rétribué par l'or d'Andvari le brochet, un nain.

Mais cet or ne suffit pas à couvrir la peau de Otr, en sorte que l'on doit ajouter un objet de plus issu du trésor d'Andvari, un **Hring**, qui devra couvrir la moustache qui dépasse.

Tout serait terminé, si ce n'est que Loki, le fauteur de meurtre, décide de garder l'or pour soi, ce qui n'est pas permis. Oðin lui reprend l'or et le Hring qui couvrait la moustache de Otr, ce dont Loki profite pour émettre une **malédiction** : **quiconque sera possesseur de cet or et de cet anneau sera victime de malheur**. Ce trésor deviendra sous peu le *Fafnirs-bane*, le mot *bane, bana*, étant d'une extrême complexité. *Bane*, qui devient le sobriquet de Sigurðr, signifie meurtre, malédiction, destin, mort apportée à un autre ou reçue, mais encore poison, venin du serpent. On voit que ce mot résume à merveille le rôle de Fafnir dans le conte.

Après avoir tué Fafnir puis Regin, Sigurðr se trouve possesseur du trésor de Fafnir, dont il ne sait pas que c'est justement le Bane.

On sait que divers mythes se greffent à cet endroit, que je ne reprends pas : Sigurðr tuant le Dragon par exemple.

Mais le point important pour nous est que, ayant bû au sang du Dragon, Sigurðr entend et comprend les voix de la nature, et en particulier du Pivert, dont nous rappelons le rôle déterminant comme **Oiseau-Tonnerre**. L'Oiseau-Tonnerre lui enjoint alors de partir en suivant une piste : Trouver Brynhild. Celle-ci est une *shieldmay*, plongée dans un profond sommeil par son père, Oðin, pour avoir fauté contre son père.

Sigurðr découvre Brynhild, la réveille, et lui déclare son amour, que celle-ci refuse, puisqu'elle est une femme libre, lui suggérant fortement d'épouser son amie Gudrun. Cependant, Sigurðr lui a offert un anneau du trésor de Fafnir, en sorte que *Brynhild fait désormais partie du Cycle*…

En désespoir de cause, Sigurðr épouse Gudrun, ce qui rend très malheureuse son amie Brynhild, qui décide alors de se venger en faisant tuer Sigurðr…

Mauvaise pioche, dirions-nous, puisque, ce meurtre commis grâce au poison, (*bane*), lui révèle qu'elle aimait tellement Sigurðr qu'elle décide de se tuer et de mourir sur le même bûcher que lui : le Cycle est presque bouclé…

Cependant, Gudrun demeure, et, à la suite d'une longue série de morts, celle-ci se tue aussi, tandis que sa fille Svanhild mourra sous peu.

Oðin a repris son bien.

Ne restera vivante au terme du Cycle, qu'Aslaug, qui est une descendante d'Oðin, et qui deviendra la femme de Ragnar Loðbrok.

Mais c'est une autre histoire.

Nous venons grâce au talent de cet auteur magnifique, collecteur des mythes les plus anciens des indoeuropéens, de constituer une nouvelle histoire, celle des Kelts et des Norses.

Nous savons que pour les Kelts, le port de **Roue d'Argent**, le torque, est un signe d'identité absolument nécessaire. Chez les Norses, il semble l'être un peu moins. Le Chaudron de Gundestrup nous a par ailleurs appris que cette roue d'Argent est le **dieu Lune**, Mon, Mond, Moon, masculin, comme l'a montré Robert Brown dans son étonnant et jamais lu livre *The Unicorn*. Les Kelts sont les fils du Dieu Lune, et dominent le Serpent de l'Humide, Veles, le Dragon Fafnir, Vrtra dans d'autres koinès, en dansant sous les yeux approbateurs du Dieu Cerf et de la Déesse Arkthemis, la Grande Ourse.

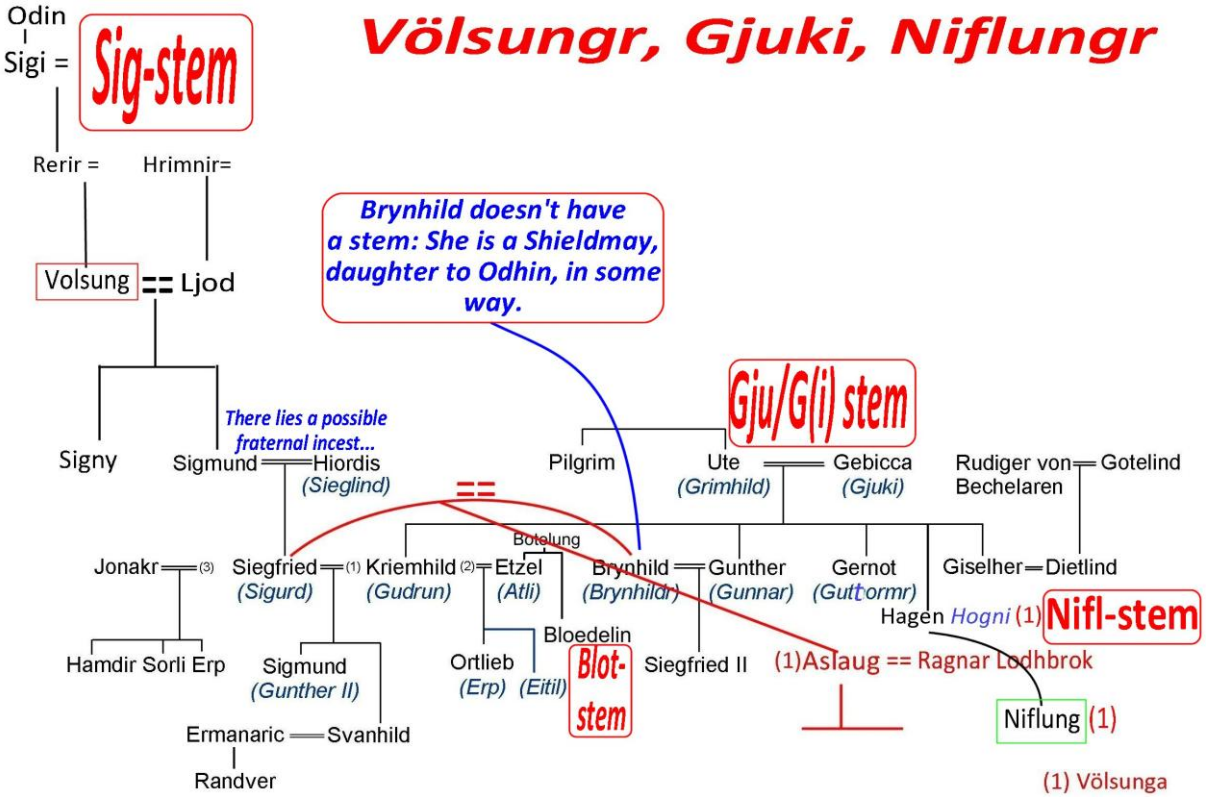
Nous venons de pousser une porte, et il suffit de s'immiscer !

D'une part, nous avons appris en étudiant *Jul* que ce mot désigne à date ancienne la **Roue, *wheel***, non pas motrice, mais celle qui désigne d'une part Sól et par ailleurs, le Cycle comme fondation de l'ordre social et mythique.

Mais nous voyons que l'auteur de la Völsunga a su extraire de sa koinè, pour nous le léguer, le thème du Cycle, sous la forme de l'anneau, de doigt ou de cou, le ***Hring***. Suivre un *Hring* est le destin des humains. Ceux-ci portent en effet les conséquences du viol des lois naturelles que constitue le meurtre de Otr par Loki le trickster. Ce viol a pour conséquences la malédiction de Loki, le *bane*, qui aura pour suite que, dans ses actes les plus directs et sincères, l'humain

porte avec lui la mort et le destin, tandis qu'il doit porter au cou le signe de cette perturbation de l'ordre de la nature qu'il doit à son ascendance, puisqu'il descend d'un autre meurtre non puni, celui du Gémeau dont le sort fut de jeter sur l'humain potentiel la malédiction d'être un homme-loup et de se comporter comme tel.

Une succession de meurtres et de viol des lois de la nature résulte de la descendance d'Oðin, mais aussi du dieu Loki, et les humains ont à porter ce destin sous cette forme de l'anneau.



MAUVAIS TEMPS POUR LES FORGERONS !

Alors que mes informations m'amenaient à penser que le Forgeron était présent dans le Triglav slave, je suis obligé de constater après des informations plus sérieuses que le Triglav est parfaitement dépourvu de forgeron…

Je dois donc retirer le Triglav de la liste possible des figures qui nous auraient fait progresser dans la reconstruction des mythes qui nous concernent.

Dieux mercy ! il nous reste Wayland et Regin !

SVAROG : ENCORE UN MYTHE DE MOINS …

Il est entendu que, dans le Triglav slave, figurerait un dieu Svarog, qui serait un forgeron, peut-être un dieu solaire.

Malheureusement, les vérifications qui s'imposent étant faites, il apparaît que *ce Svarog-là n'a jamais existé*. C'est à peine si le Triglav existe, dans un coin de la mythologie, personne ne peut dire quelles en étaient les figures, et, parmi ces figures, ne se trouve aucun Svarog, lequel est inconnu au bataillon des dieux slaves, encore qu'il est possible de trouver les traces d'un dieu de nom comparable perdu dans un coin de la mythologie…

Quant au rôle de ce présumé dieu, il n'a rien à voir ni avec le soleil ni avec la métallurgie, ni d'ailleurs avec quoi que ce soit d'autre…

Voilà encore un dieu qui disparaît, comme d'autres apparaissent avec la mode, comme c'est le cas de Cernunnos, qui n'a, lui non plus, jamais existé.

Il y a des modes en archéologie, comme c'est encore le cas des alignements solaires présumés des entrées de *barrows*, qui se sont tous trouvés infirmés par un simple calcul de précession des équinoxes…

LES GÉMEAUX DANS LA VÖLSUNGA SAGA

Nous nous trouvons avec la Völsunga Saga, en présence de deux mythes de Gémeaux, <1- **Un mythe de type Romulus-Remus où l'un des Gémeaux, le puîné, tue son aîné pour s'approprier son haerie**>, que nous avons réussi à exhumer dans l'anecdote du meurtre du thrall par Sigi, fils d'Oðin, fondateur du nom du clan, et qui met en évidence que < **ces Gémeaux sont les fils du loup**>; et le second, <2- **Le Pivert, Dieu-Tonnerre, parle à l'un des Gémeaux et lui intime le chemin à prendre pour accomplir sa mission, qui est de retrouver la fille du Dieu-Tonnerre, son père, ici incarnée sous une figure secondaire de *shieldmay*, Brynhild**.>

En réalité, la Völsunga Saga est un extraordinaire répertoire de mythes très anciens dont j'ai exhumé seulement quelques uns.

La question pendante est la suivante : ces deux mythes n'en font-ils qu'un, ou bien a-t-on affaire à deux mythèmes d'un groupe de mythes à Gémeaux ?

Quelle que soit la réponse, on remarquera un curieux phénomène : les deux mythes se sont télescopés pour

permettre leur construction dans le même ensemble romanesque.

En effet, il paraît difficile d'imaginer que les deux Gémeaux aient pu partir à la recherche d'Hélènè-Brynhild, avec un résultat auquel on n'ose pas penser…

Il paraît donc nécessaire que la place soit nettoyée avant que cette rencontre ait lieu, et tout se passe comme si le résidu d'un seul Gémeau, Sigurðr, pouvait accéder à la fille du Dieu-Tonnerre, et comme si l'appartenance au <**clan des Loups**> ne pouvait plus être reconnue que par l'intermédiaire d'un meurtre illégitime quoique légal.

Une dernière solution consisterait à supposer l'existence d'un archimythème constitué de ces deux mythes, et qui serait à peu près construit ainsi :

< 00- Les deux Gémeaux, partis à la recherche de leur sœur, Hélènè, appartiennent au clan des Loups (la fourrure rousse d'Esaü).

< Ils sont partis à sa recherche, car elle a été enlevée, --par Taranis sur le Chaudron de Gundestrup--, à la demande de leur père, le Dieu-Tonnerre, Pivert ici.

< Ils tuent entretemps son ravisseur, Starkad Aludreng par exemple.

< Mais l'affaire tourne mal, et comme nous savons que les deux Gémeaux n'ont pas le même statut, l'un étant d'origine divine tandis que l'autre est humain, il en résulte un meurtre de l'un des Gémeaux par l'autre.

< Le Gémeau restant **épouse sa sœur** de manière incestueuse, ce qui nous est fortement suggéré par le mariage de Sigmund avec Sieglind, qui porte le même nom de clan que son époux. >

C'est en somme, le commencement de l'interdit de l'inceste, puisque Sigurðr n'aura plus cette latitude.

LA MALÉDICTION DE L'ANNEAU

Gérôme Taillandier

Je vous rappelle le livre d'Ingemar Nordgren sur le sujet du Ring, et je vous rappelle que le premier auteur, après celui de la Völsunga Saga, à avoir tenté d'élucider la malédiction de l'anneau, est Wagner dans son Cycle.

Au regard de cela, il faut avouer que la reprise du sujet par Tolkien est assez fade, ce que l'on regrette, car Tolkien avec sa culture norse, aurait pû créer une saga sans égale au lieu de cette histoire ennuyeuse de gamins courant sans fin devant une troupe de méchants qui leur veulent du mal s'ils les attrapent…

L'histoire de Sigmund vient de se refermer, après nous avoir ouvert le récit de la constitution de l'humain à partir des hommes-loups, les *werewolves*, et le récit du <meurtre de l'un des jumeaux mythiques nés de la louve, par son frère puîné>.

Il est alors temps que l'histoire continue, par la naissance de **Sigurðr**. Nous laisserons de côté les histoires d'épée brisée, qui sont amusantes, mais sans intérêt, à ceci près qu'elles introduisent un personnage fondamental de la saga, le <Forgeron Wayland> ou son équivalent dans cette saga, Reginn.

Le Forgeron est l'un des fondateurs du cycle de la saga et son rôle devra être élucidé.

Ce personnage est au cœur du Kalevala sous le nom d'Ilmarinen, mais aussi du Triglav slave, sous la forme de Svarog, le dieu du soleil et de la métallurgie. Le personnage du forgeron, le forgeur, qui est peut-être le forgeur d'histoire antérieur à l'âge du bronze, est une des pierres angulaires de la mythologie de la constitution de l'humain (je vous rappelle qu'il y a quatre pierres angulaires dans une maison !). **Le forgeron est présent dans les trois koinès balte, slave et norse**, restant à le trouver ailleurs, par exemple dans la Loi et les Prophètes où il joue son rôle, comme l'a élucidé le révérend père Festugière, qui n'était pas tombé de la dernière eau de baptême.

Le récit de Reginn sur le trésor d'Andvari est manifestement ectopique à la saga. Il est probable que l'auteur de la saga a eu sous les yeux un récit ancien, ou qu'il l'a collecté auprès d'un vieux de son coin. Rappelons le schéma de ce conte.

<1- Hreidmar a trois fils, Otr, Fafnir et Reginn.

<Alors qu'Otr nage, il décide de voler le poisson du brochet Andvari, un Nain. Alors qu'il dévore tranquillement son butin sur la rive, passent les Trois-Dieux, Odhin, Loki, Hoenir.

<Loki, le trickster, tue Otr d'une pierre pour le punir de son forfait.

<On ramène le corps de Otr à son père, qui exige le *weregild*.

<Loki va voler l'or accumulé par le brochet pour le donner en rétribution à Hreidmar.

<La peau de Otr est remplie de cet or, mais une moustache de Otr n'est pas couverte d'or. Son père demande qu'elle soit couverte.

<Alors, Odhin prend **l'anneau d'or** qui restait à Loki de son vol et que celui-ci tente de garder, et couvre la moustache. Devant ce dernier vol, Andvari formule une **malédiction** : *Quiconque possédera cet or et cet anneau, cet or sera son malheur et sa mort*.>

<La première étape de la malédiction prend alors effet : Fafnir, un ver ou dragon, vole l'or à son père et tue celui-ci.>

<2- C’est ici que le dernier des Sig, les *werewolves*, entre en scène, Sigurðr. Il demande à Reginn de lui reforger l’épée Gram, puis il tue Fafnir.

<Reginn ayant fui durant cet affrontement, Sigurðr et lui se disputent, en sorte que, au cours d’un sous-récit capital, Sigurðr tue Reginn : la race de Hreidmar est éteinte et celle des Sig semble triompher.>

Ce sous-récit sera traité à part.

< 3- Mais il est absolument capital de remarquer que Sigurðr a bû du sang de Fafnir peu auparavant et que de ce fait, il entend les voix des esprits de l’au-delà, et en particulier du **pivert** !>

On peut se demander ce qu’un pivert vient faire là, si l’on ne connaît pas le travail de James Rendel Harris, et je vous laisse donc le soin d’y aller voir, en attendant de le traiter moi-même…

Je vous rappelle en passant un certain poème de William Morris :

“I once a king and chief

Now am the tree-bark thief”,

et vous laisse le plaisir de le méditer.

Vous constatez que la Malédiction de l'Anneau est maintenant bien forgée et qu'elle va continuer à agir, cette fois chez les humains. On rappelle que *Ring* n'a rien à voir avec un anneau de doigt, mais avec, soit un anneau de bras, soit un torque au sens strict. Or, si, chez les Kelts, le « cercle d'argent » est un signe d'identité nationale indispensable, chez les Norses, c'est le cas aussi, encore que de manière qui semble moins formelle. Tout se passe donc comme si *les humains devaient, à leur tour, porte comme signe d'identité, celui de la malédiction d'Andvari !*

C'est là la manifestation de la Dette à payer pour les excès de la famille de Hreidmar, commençant avec le Vol d'Otr, devenu tabou de ce fait, en sorte que la Loutre est animal tabou à peu près partout en région indoeuropéenne, et fait remarquable, dans d'autres koinès aussi.

Les humains devront, avec l'or de l'Anneau, porter le signe qui les relie aux excès de ces non-humains, mais aussi à ceux de Loki, et c'est une famille d'hommes-loups, les Sig, qui a accompli l'entrée de cette malédiction rétribuée par Odhin, dans la race des humains, qui va bientôt naître, après la Völfsunga Saga, en particulier des enfants d'Aslaug et de Ragnar Lodbrok.

LES GÉMEAUX FILS DE LOUP

Dans la suite du travail de James Rendel Harris, nous remarquons que Romulus et Remus sont deux jumeaux nés d'une louve. Or Romulus porte pour nom un diminutif, puisqu'il devrait s'appeler Romus, ce qui indique qu'il est le puîné de Remus. Or c'est ce puîné qui tue son frère aîné pour lui dérober son héritage. On se retrouve devant une variante du mythe d'Esaü et Jacob, où c'est le puîné qui usurpe la place de son aîné. Ce type de mythe est lié de manière lâche au mythème des fils du Dieu Tonnerre et Eclairs, il s'agit de savoir comment.

Ce mythème des <Gémeaux fils de Loup> inaugure en fait la Völsunga Saga.

Le premier personnage de la Saga se nomme Sigi, ce que l'on interprète comme la Victoire, mais c'est sans doute une fausse étymologie.

Un autre homme a un esclave avec lequel Sigi part chasser. Durant cette chasse, il tue le thrall, et devient de ce fait un « loup pour les autres » : il nous est révélé que Sigi est en fait un fils de loup, et que son destin sera celui des loups. De ce

fait, **il paraît hautement probable que Völsung est un mot déformé dérivé de VÖLFs-(ung), la famille des loups**.

Nous voyons alors apparaître en filigrane le fait que le meurtre du thrall est le meurtre de son Gémeau par Sigi, et que Sigi et son jumeau étaient fils de Loup : nous venons de reconstituer le mythème des <Gémeaux fils de Loup> en koinè norse !

Sig-i, Sig-mund et Sig-urðr, sont les trois descendants qui vont scander la généalogie de cette famille, tandis que Sig-ny sœur de Sigmund, joue pleinement son rôle dans cette histoire, en faisant tuer <**deux enfants qui jouent avec un anneau d'or>**, le premier Ring de l'histoire. Tuer les possesseurs de l'Anneau (Ring) est le départ de toute cette affaire, comme le montrera plus tard le récit de Regin, foster-father de Sigurðr.

C'est ainsi que nous verrons Sigmund contraint de se dissimuler sous une peau de loup, retournant ainsi à sa vraie nature. Le fait que Sig-i soit un fils d'Odin nous montre que la famille d'Odin, qui va se manifester dans son rôle autour de l'épée Gram, est une famille de loups.

Souvenons-nous aussi que Sig-ny coud des gants à travers la peau de ses fils, ce qui signifie simplement qu'elle leur coud en fait une peau de loup, afin qu'ils sachent quelle est leur famille.

Par ailleurs, on nous rappelle que Sigmund et son frère Sinfjotli rencontrent <**deux Gémeaux endormis porteurs**

d’anneaux d’or>, mais qui sont des *changelings*, voués à être des hommes-loups, *werewolfs*, ce qui mènera Sigmund et son frère à porter des peaux de loups à leur semblance.

Enfin nous nous souvenons que Sigmund manque de tuer son frère en le mordant à la gorge, sous la guise de cette peau de loup. Comprenant la gravité de porter ce vêtement, Sigmund, tentant de devenir un être humain, décide d’abandonner ce vêtement et en fait don aux trolls, afin de trouver le chemin d’une nature plus fraternelle, laquelle consiste à tuer ses ennemis et pas son frère.

Nous sommes en droit de nous demander si ce mythème des <Gémeaux Fils de Loup> est en lien nécessaire et suffisant avec celui des <Gémeaux Fils du Dieu Tonnerre et Eclairs>. Pour l’heure, aucune conclusion ne semble pouvoir être tirée là-dessus. Ce que nous savons, c’est que l’auteur de la Völsunga Saga nous a offert le récit de la naissance de l’humain hors de sa nature animale, par ce mythe des Gémeaux, mais l’histoire n’est pas finie, et l’humain n’est pas encore né de ce mythe, il y faudra encore l’histoire des <Trois-Frères>, le <Triglav> slave, pour que l’histoire humaine puisse commencer.

Ce sera pour le prochain numéro.

Que l’on ne s’y trompe pas : ce texte n’a rien d’humaniste de la part de l’auteur. Il s‘agirait bien plutôt de l’expression d’un

regret personnel de la perte de la nature du loup qui est en cause, et ce n'est qu'avec regret que l'on constate que l'humain naît de cela, alors qu'il serait certes plus sympathique de retourner à la vie des loups et au meurtre qui en est le corrélat.

Tout le monde ne peut pas être humaniste, sinon, qui pourrait-on pendre ? Et que deviendraient les grands procès pour crime contre l'espèce humaine ? Avoir des criminels dans sa famille fait partie de la jouissance de l'être humain en tant que tel.

LOUP, PIVERT ET *VER SACRUM*

Gérôme Taillandier

Nous sommes à la recherche d'une connection fondamentale entre deux mythes de Gémeaux, celui des <Gémeaux fils du Dieu Tonnerre et Eclairs>, et celui des <Gémeaux Fils de Loup>.

En réalité, cette connection est déjà établie pour moi-même, mais je souhaite progresser pas à pas pour les lecteurs éventuels de ces notes.

<Alors que, ayant bû le sang du Dragon Fafnir, Sigurðr entend parler le **pivert**, celui-ci émet six conseils, dont le quatrième est de **partir à la recherche de Brynhild endormie**, ce que Sigurðr fait aussitôt. >

On peut s'étonner de ce segment du mythe, qui vient comme un cheveu sur la soupe du récit, si l'on n'a pas entendu parler du **Roi Picus, le Roi Pivert**, qui est en fait l'Oiseau Indicateur africain.

Dans la pratique du *ver sacrum* romain, les adolescents en âge doivent quitter la communauté, guidés en particulier par un loup ou un pivert. C'est le cas de Sigurðr qui manifeste ainsi le résidu du vieux rite élucidé par M. Bernard Sergent, des *Männerbünde*, par lesquelles les adolescents d'un groupe doivent partir en bande à la conquête de leur propre

territoire. Ainsi ce segment du mythe nous montre que nous sommes en plein dans ce rite social, et que la recherche de Brynhild est simplement la connection avec la suite d'un autre mythe, qui pourrait fort bien être le résidu du mythème de la < Recherche d'Hélènè par ses Frères Gémeaux>.

Nous reprendrons tout cela plus tard.

Pour l'heure, remarquons seulement que nous venons de découvrir la trace du rite du *ver sacrum* en milieu norse, et, qui plus est, la connection de ce récit avec celui du *honey-bird* africain, dont James Rendel Harris nous a donné la clef, en même temps que celle du nom de <**Beowulf**, le roi des Abeilles>…

Vous ne pensez tout de même pas que je vais tout vous raconter d'un coup ?

BRYNHILD AU BOIS DORMANT

Gérôme Taillandier

Bien sûr, après avoir ainsi quitté son clan, Sigurðr pourrait parfaitement suivre l'un des piverts et aller à l'aventure, il continuerait ses exploits, deviendrait très célèbre et signerait des autographes à ses admirateurs, avant de devenir un grand roi.

Seulement, il y a les femmes et, avec elles, le commencement des ennuis.

Le pivert lui a bien intimé l'ordre de partir à la recherche de Brynhild ; mais lorsqu'il la trouve, c'est sous l'aspect d'une belle endormie, vêtue d'une cotte de maille : Brynhild est une valkyrie, ou *shield-maiden*.

En effet, <elle a désobéi à son papa chéri, Oðin, et celui-ci, pour avoir la paix à la maison, a décidé de la plonger dans un profond sommeil dont elle ne sortira que pour se marier avec celui qui l'éveillera>, ce qui, il faut bien le dire, est une punition sévère…

Bref ! nous venons de voir intervenir le mythème de <la Belle au Bois Dormant>, mais sous une forme pas du tout

édulcorée, car la Belle n'a pas l'intention de se marier, et elle pourrait bien désobéir à nouveau à Papa…

Notre innocent benêt, Sigurðr, arrive et la réveille, les ennuis commencent…

Nous entrons maintenant dans un secteur de la saga dont on ne sait pas où il nous mène, car nous n'avons pas de repère de mythes constitués pour nous guider dans cette partie, qui doit se terminer par la mort de Sigurðr, afin que l'ensemble de la famille des Völfsung disparaisse et que le Cycle se referme et qu'avec lui, se constitue le **Cycle du Ring**, celui que portent les humains.

NOUVEAU COMBAT POUR SIGURÐR !

Les mythes sont multilinéaires, et souvent, un mythe donné peut en cacher un autre, toujours inattendu.

Nous sommes à la recherche du corps mythique indoeuropéen, ou plus large encore, non pas tant dans un but de reconstitution historique, mais pour redonner vie à nos ancêtres, qui nous ont laissé cet héritage, que nous nous devons de faire fructifier.

En voilà toujours un que le parti socialiste ne pourra pas taxer !

Nous avons depuis longtemps déjà identifié dans le personnage de la plaque Lugh (et non pas « Cernunnos » !) du Chaudron de Gundestrup le dieu Lugh, suivant l'enseignement de Frederick Graham Millar, et nous avons vite compris que ce personnage, tenant en mains à dextre le Torque, ou Roue d'Argent, Arianrhod, le dieu Lune régulateur de toutes choses, --et en senestre, le Serpent du sol humide et sombre, était en fait une figure indoeuropéenne du couple balte <Perun/Veles>, ou Hindi <Indra/Vritra>, etc..

Toutefois, une dimension nous avait échappé, qui, Dieux Mercy ! n'avait pas échappé à un auteur anonyme, qui vit que **le combat slave de Saint George et le Dragon n'était rien**

autre qu'une réplique de Perun/Veles! Ainsi, le monde slave avait bien lui aussi une ancienne figure préchrétienne de ce couple, restant à identifier ce mythe en milieu slave.

Mais il y a mieux !

Si en effet, le combat de Sigurðr et du Dragon nous avait bien apparu comme une mise en valeur du fait que le lieu de culte est en réalité la demeure de <Dragon, Worm, Orm, endormi après sa fausse mort, dans le sous-sol de l'édifice, et attendant son retour à l'Âge d'Or dont il est le maître>, il nous manquait une pièce importante :

<Sigurðr combattant le Dragon n'est rien autre qu'une variante norse du mythème Perun/Veles>. Ainsi ce mythème a bien aussi une forme norse, et il conviendra d'approfondir, à partir de la Völsunga Saga, les raisons d'être de ce mythème au début de l'histoire humaine, puisque le meurtre de deux des Trois-Frères Otr-Fafnir-Regin par Sigmund et Sigurðr initie l'histoire de l'humain dans le mythe.

SHIELDMAIDEN

Il est habituel que, dans l'interprétation des textes norses, l'on interprète l'expression *shieldmaiden* comme : Guerrière ou Vierge au bouclier.

C'est une idiotie.

D'une part, ces « vierges » ne sont ni vierges ni guerrières, et elles n'utilisent pas de bouclier : elles **sont** le bouclier, c'est-à-dire qu'elles protègent le guerrier au combat en l'assistant de leur attention et de leur amour, et le mènent au Valhalla si d'aventure il a été tué, pour lui offrir le *mead*, comme l'on voit sur la pierre de Stora Hammars 1.

Il ne paraît pas surhumain de comprendre que le mot *shield* désigne la fonction protective d'une femme, et non pas son rôle au combat…

Ce mot est donc synonyme de *Valkyrie*, dérivant du vieil allemand *Valachuriun*, désignant celle qui prend soin (latin : *curare*) du mort au combat, donc élu, le mot *val* ne désignant absolument pas le combat mais le **choix**, ou celui qui est choisi par Odin (allemand *wahlen*, élire).

GT

SIGURÐR

Il est entendu que Sigurð et Siegfried sont des formes équivalentes du nom d'un même personnage. Mais on sait déjà que Siegfried a une autre étymologie que Sigurð, et n'a rien à voir avec ce mot norse. Le sens de ces noms reste à explorer. Une interprétation sommaire de *Sigurð* serait quelque chose comme « source de la victoire », sauf que cela ne signifie rien en norse. Quelle est donc l'étymologie exacte de ce nom ?

N'étant pas un spécialiste de la question, je me pose quelques questions.

En effet, la victoire en norse se dit avec un i court, alors que le nom de Sigurð admet un i long. Il est assez étrange qu'en islandais, ce nom soit écrit avec un i court, alors qu'il se prononce long, ce qui suggère une question à nos amis norses d'Islande. De plus, le mot exige sa désinence r en islandais et en norse.

Que signifie alors en norse le sig-i long ? Il signifie « sombrer » dans le verbe si:ga, *to sink*. Pas grand-chose à voir avec la victoire !

Peut-on alors trouver une connexion avec un mot « urð » ou « urðr » ?

Ces deux mots ont affaire avec l'horreur. Urð signifie un objet de rebut, rejeté par la société, urðr est en relation avec le destin fatal, l'horreur, anglais *weird*. Pas grand-chose à voir avec les charmes de la victoire !

Si nous devions prendre au sérieux notre étymologie de pacotille, le nom de *Sigurðr* signifierait donc quelque chose comme : « *l'horreur, le destin, du sombrement* » ! Cela vous rassure-t-il sur le sens glorieux du nom du héros ?

Que diriez-vous de chercher maintenant le lien que Sigurðr entretient avec le Serpent dans son nom ? Je vous laisse le plaisir de chercher !

VÖLSUNGAR HRING, VÖLSUNG CYCLE

Gérôme Taillandier

Oðin donne, Oðin reprend.

Sigi est fils d'Oðin. Il tue le thrall d'un de ses proches, révélant à qui le veut qu'il est en fait le **Gémeau** du thrall, qu'il doit abattre dans la tradition du couple de Gémeaux mythiques du mythe Romulus-Remus.

Il a pour fils Rerir.

Celui-ci a pour fils Volsung.

Ce dernier a pour enfants Signy et Sigmund.

Mais il y a de fortes chances pour que ce couple d'enfants dissimule une *version plus ancienne du mythe*, dans laquelle Sigmund est le frère de Sieglind, avec laquelle il concevra Sigurðr.

Il paraît clair que, par ses ancêtres, Sigmund est un **homme-loup**, comme sa sœur Signy. Le commencement des « êtres humains » se trouve dans l'animal totem de la famille, le loup, dont dérive possiblement le mot Volsung, *Volfs-ung ?*

Toute la vie de Sigmund se passe sous le signe du loup. Oðin est à nouveau impliqué, puisqu'il entre chez le jarl local pour planter dans l'Arbre Branstock une épée, que Sigmund sera seul à pouvoir retirer, Gram.

Puis, au terme de sa vie, Oðin lui retire Gram, brisée, et confie les morceaux à la mère du fils de Sigmund, Sieglind.

Sorti de l'état d'homme-loup, Sigurðr, fils de Sigmund, part à l'aventure et rencontre un **forgeron**, Regin, qui va reforger Gram.

Mais avant de reforger Gram, Regin conte à Sigurðr l'histoire de sa propre famille, celle de ses deux autres frères, Fafnir et Otr. Ce mythe des **Trois Frères** nous relie bien sûr au Triglav slave Perun-Veles-Svantovich ainsi qu'à l'histoire qui en descend, celle de Wayland le Forgeron et de ses frères.

J'ai déjà exposé ailleurs ce mythe.

Le meurtre d'Otr par Loki ouvre au sein de la nature un nouveau domaine, celui du *weregild*, le **prix de l'homme**, dû pour le meurtre. Ce meurtre sera rétribué par l'or d'Andvari le brochet, un nain.

Mais cet or ne suffit pas à couvrir la peau de Otr, en sorte que l'on doit ajouter un objet de plus issu du trésor d'Andvari, un **Hring**, qui devra couvrir la moustache qui dépasse.

Tout serait terminé, si ce n'est que Loki, le fauteur de meurtre, décide de garder l'or pour soi, ce qui n'est pas permis. Oðin lui reprend l'or et le Hring qui couvrait la moustache de Otr, ce dont Loki profite pour émettre une **malédiction** : **quiconque sera possesseur de cet or et de cet anneau sera victime de malheur**. Ce trésor deviendra sous peu le *Fafnirs-bane*, le mot *bane, bana*, étant d'une extrême complexité. *Bane*, qui devient le sobriquet de Sigurðr, signifie meurtre, malédiction, destin, mort apportée à un autre ou reçue, mais encore poison, venin du serpent. On voit que ce mot résume à merveille le rôle de Fafnir dans le conte.

Après avoir tué Fafnir puis Regin, Sigurðr se trouve possesseur du trésor de Fafnir, dont il ne sait pas que c'est justement le Bane.

On sait que divers mythes se greffent à cet endroit, que je ne reprends pas : Sigurðr tuant le Dragon par exemple.

Mais le point important pour nous est que, ayant bû au sang du Dragon, Sigurðr entend et comprend les voix de la nature, et en particulier du Pivert, dont nous rappelons le rôle déterminant comme **Oiseau-Tonnerre**. L'Oiseau-Tonnerre lui enjoint alors de partir en suivant une piste : Trouver Brynhild. Celle-ci est une *shieldmay*, plongée dans un profond sommeil par son père, Oðin, pour avoir fauté contre son père.

Sigurðr découvre Brynhild, la réveille, et lui déclare son amour, que celle-ci refuse, puisqu'elle est une femme libre, lui suggérant fortement d'épouser son amie Gudrun. Cependant, Sigurðr lui a offert un anneau du trésor de Fafnir, en sorte que *Brynhild fait désormais partie du Cycle*…

En désespoir de cause, Sigurðr épouse Gudrun, ce qui rend très malheureuse son amie Brynhild, qui décide alors de se venger en faisant tuer Sigurðr…

Mauvaise pioche, dirions-nous, puisque, ce meurtre commis grâce au poison, (*bane*), lui révèle qu'elle aimait tellement Sigurðr qu'elle décide de se tuer et de mourir sur le même bûcher que lui : le Cycle est presque bouclé…

Cependant, Gudrun demeure, et, à la suite d'une longue série de morts, celle-ci se tue aussi, tandis que sa fille Svanhild mourra sous peu.

Oðin a repris son bien.

Ne restera vivante au terme du Cycle, qu'Aslaug, qui est une descendante d'Oðin, et qui deviendra la femme de Ragnar Loðbrok.

Mais c'est une autre histoire.

Nous venons grâce au talent de cet auteur magnifique, collecteur des mythes les plus anciens des indoeuropéens, de constituer une nouvelle histoire, celle des Kelts et des Norses.

Nous savons que pour les Kelts, le port de **Roue d'Argent**, le torque, est un signe d'identité absolument nécessaire. Chez les Norses, il semble l'être un peu moins. Le Chaudron de Gundestrup nous a par ailleurs appris que cette roue d'Argent est le **dieu Lune**, Mon, Mond, Moon, masculin, comme l'a montré Robert Brown dans son étonnant et jamais lu livre *The Unicorn*. Les Kelts sont les fils du Dieu Lune, et dominent le Serpent de l'Humide, Veles, le Dragon Fafnir, Vrtra dans d'autres koinès, en dansant sous les yeux approbateurs du Dieu Cerf et de la Déesse Arkthemis, la Grande Ourse.

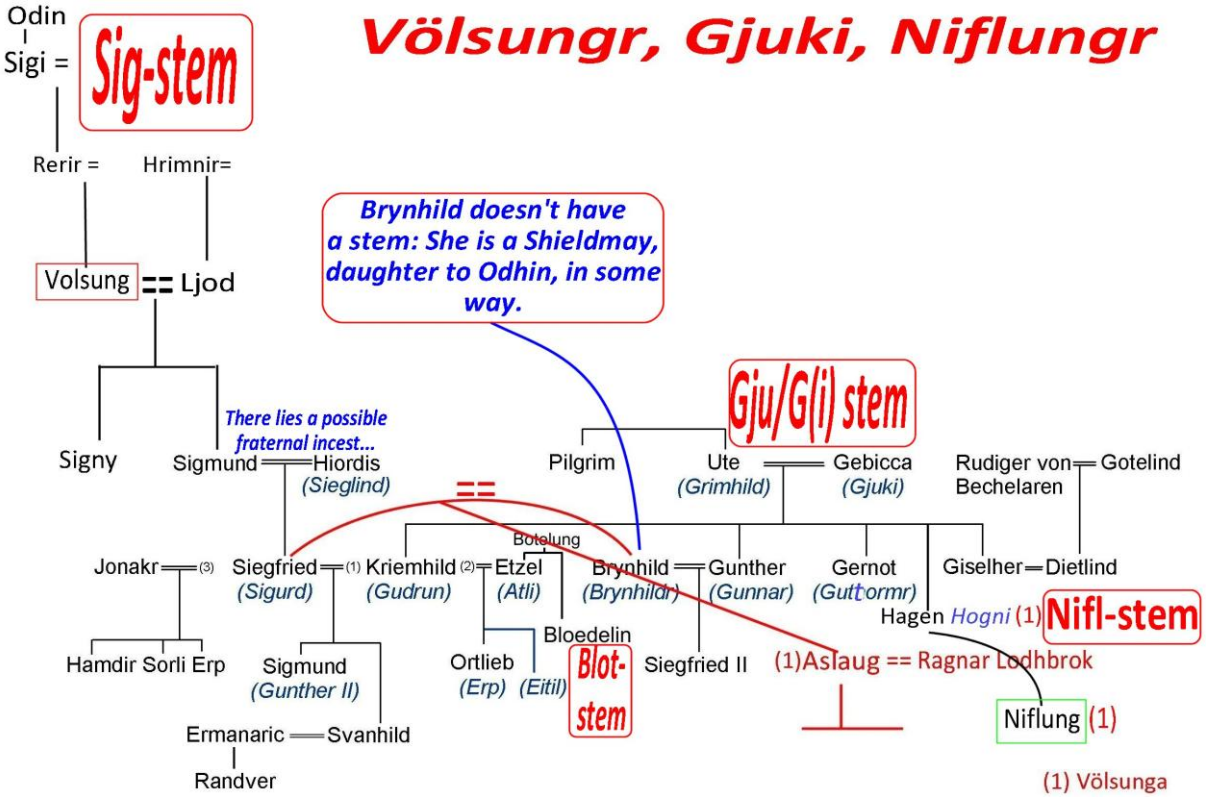
Nous venons de pousser une porte, et il suffit de s'immiscer !

D'une part, nous avons appris en étudiant *Jul* que ce mot désigne à date ancienne la **Roue, *wheel***, non pas motrice, mais celle qui désigne d'une part Sól et par ailleurs, le Cycle comme fondation de l'ordre social et mythique.

Mais nous voyons que l'auteur de la Völsunga a su extraire de sa koinè, pour nous le léguer, le thème du Cycle, sous la forme de l'anneau, de doigt ou de cou, le ***Hring***. Suivre un *Hring* est le destin des humains. Ceux-ci portent en effet les conséquences du viol des lois naturelles que constitue le meurtre de Otr par Loki le trickster. Ce viol a pour conséquences la malédiction de Loki, le *bane*, qui aura pour suite que, dans ses actes les plus directs et sincères, l'humain

porte avec lui la mort et le destin, tandis qu'il doit porter au cou le signe de cette perturbation de l'ordre de la nature qu'il doit à son ascendance, puisqu'il descend d'un autre meurtre non puni, celui du Gémeau dont le sort fut de jeter sur l'humain potentiel la malédiction d'être un homme-loup et de se comporter comme tel.

Une succession de meurtres et de viol des lois de la nature résulte de la descendance d'Oðin, mais aussi du dieu Loki, et les humains ont à porter ce destin sous cette forme de l'anneau.



THE VÖLVAS MAGIC STAVEN

Toutes les sorcières qui se respectent ont des baguettes magiques, comme on le sait. Les Völvas en avaient donc une, mais il ne nous en est resté aucun exemplaire, sauf UN, un vrai miracle. VOIR LE POST SCRIPTUM.

Une sorcière de très haut rang a été incinérée et sa baguette en bronze nous est restée. Malheureusement je ne dispose que d'une seule assez mauvaise photo pour travailler dessus, espérant que quelqu'un voudra bien faire les photos de précision qui s'imposent. En effet, cette baguette présente de très nombreuses variétés de dessins qui suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de *runstaven.*

Cette baguette a une forme assez extraordinaire qui appelle des commentaires qui ne peuvent être que des conjectures pour l'heure. J'ai déjà insisté sur le fait que l'on n'arrive pas à trouver de photos satisfaisantes du Chaudron de Gundestrup, à part celles que Petrus Agricola a réalisées, ce dont il faut vivement le remercier. Il en va de même pour cette baguette.

Espérons…

La forme de la baguette nous suggère fortement ceci : elle devait être portée dans deux positions différentes.

Pour la marche, elle devait être tenue comme une canne de marche dont le pommeau est constitué de la maison miniature, tandis que la poignée était constituée de la zône carrée, probablement forgée et rajoutée au reste du bâton, obtenu par fonte. Cette poignée carrée devait être très inconfortable et il est probable qu'elle était recouverte d'un matériau organique, cuir ou tissu.

Le plus intéressant vient lorsqu'on se demande comment la baguette était tenue en seconde position pour vaticiner. Il est probable que la forme incurvée de la baguette correspond à une prise en supination ou en pronation, par l'autre extrémité, au tiers de la longueur, tandis que la Völva parle, et dirige vers la maison concernée la baguette afin d'en chasser le mauvais sort. Je rappelle que les Völva pratiquent le *seidr*, qui est une forme de magie bénéfique. VOIR LE PS.

Mais le plus excitant est ceci : outre les inscriptions difficiles à interpréter, le bouquet de branches secondaires évoque très clairement le foudre indoeuropéen, mais surtout, une main de mort !

Il y a à parier que les baguettes magiques de Völva étaient formées d'os du bras des morts, afin de mettre en communication le monde des esprits et celui des vivants. Il va de soi que je souhaite vivement que quelqu'un fasse un petit voyage en Suède et demande à la conservation du musée la permission de faire des photos dignes de ce nom de cet objet unique.

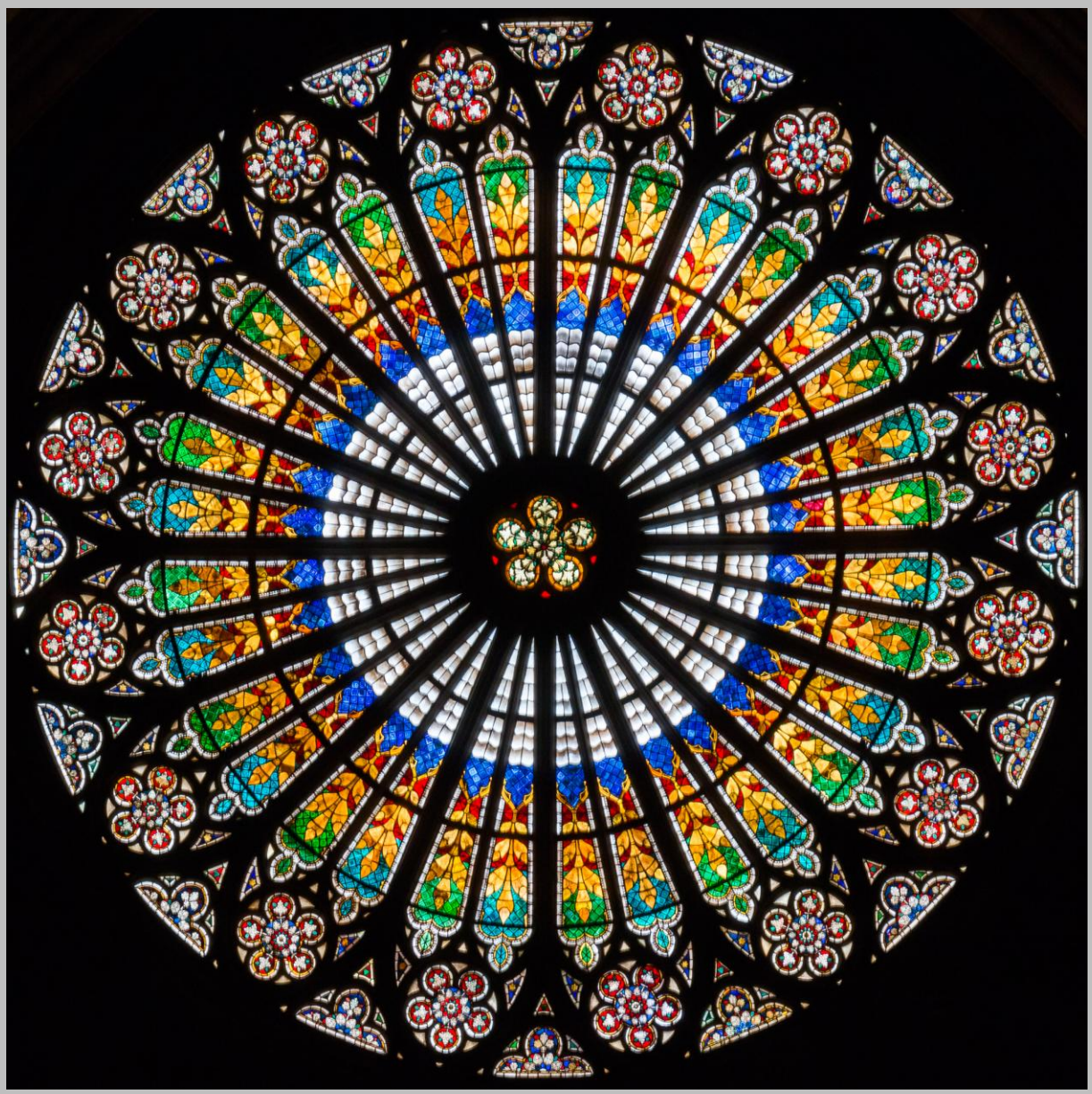
Ma sorcière bien-aimée, Hermione Granger

POST SCRIPTUM

J’ai fini par découvrir en tout quatre baguettes de sorcières (Völva). On est un peu surpris du manque d’intérêt archéologique pour ces objets, alors que les Völva étaient des personnage si importants dans la vie morale des Norses, comme le montre le Dit de la Völva, Voluspa, et plus encore la nouvelle vie que ces baguettes ont trouvée grâce à J. K. Rowling.

Trois magic wands retrouvées.

हंस



Depuis quelques milliers d'années déjà, je me demande pour quelles raisons Erwin von Steinbach a dessiné pour la Rose de Munster quelque chose d'aussi répétitif et ennuyeux, qui contraste avec la magnifique Rose de Paris, malheureusement invisible en raison du buffet d'orgue imbécile que l'on a placé devant pour l'empêcher de transmettre son message.

Comme vous le constatez aisément, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la Rose d'Erwin est à peu de choses près uniquement constituée de pentalphas, ce qui est tout de même incroyablement gonflé !

Vous remarquerez par ailleurs au centre de la Rose le Drudenfuß d'où rayonne le soleil noir qui constitue le centre de la Rose, laquelle, après avoir engendré la récolte des épis de blé, se répand dans la nuit en autant de pentalphas couleur de lys.

Pourquoi cet objet insensé ?

Par miracle, j'ai trouvé la solution, un peu plus loin que l'évidente signification maçonnique du pentalpha. Il m'a fallu traverser une barrière qui mène en Hinde, et dont j'ai trouvé le col par miracle :

HAMSA !

Hamsa ne signifie pas du tout 5, comme l'ont interprété les Frères Maçons qui allèrent en Egypte apprendre à dessiner, après Pythagore, Peter Gower, le pentalpha.

HAMSA, comme il en va de nos nombres, vient d'Hinde et du sanskrit, il s'agit du CYGNE, ou éventuellement de l'oie migratrice. Et c'est ainsi que HAMSA représente l'âme transmigrant dans l'hindouisme, dont la pureté assure qu'elle a bien accompli son Samsara.

C'est déjà ce que nous apprend la falaise de Sagan-Zaba au Baïkal : le cygne, l'oie et le renne sont les animaux par lesquels transmigre notre âme, et l'oiseau psychopompe est le Cygne au dessus de nos têtes, suivant le cours de la Voie Lactée.

Ainsi, depuis les shamans de Sibérie, jusqu'en Hinde par le sanskrit, HAMSA est venu jusqu'à nous sur la base d'une mésinterprétion d'un son hamsa signifiant CINQ, lequel est devenu le signe du maître en maçonnerie, mais uniquement parce que l'on a oublié le sens du mot.

On peut dire que Maître Erwin de Steinbach, dans une inscience sans doute absolue, a rétabli le vrai sens du CINQ dans sa Rose, la migration de l'âme.